

معتزل

اور ان کے عروج و زوال

کے متعلق 1999ء

مولانا مولوی محمد عبدالحلیم صاحب شرک کا ایک
بسیط لکچر جو مسلم اکیڈمی کے اجلاس منعقدہ ۱۹ نومبر ۱۹۹۶ء
میں پیش ہوا

۱۱

خاکسار محمد سراج الحق (حکیم) فیروز پورہ پشاور نے

اس کو ستمبر ۱۹۹۶ء میں

دکن لائبریری میں چھاپ کر لکھنؤ محلہ کٹر ورننگیان
سے شائع کیا

۱۷۹۷۲ (آپ ایک دفعہ آزما کے لو وکیں)

عطرون کی فہرست حسب ذیل ہے

خوشبودار تیلون کی فہرست ملاحظہ ہو

اعلیٰ درجے کا خوشبودار عمدہ بامزہ تنباکو

فصل - در خواست آینه‌ی دیوولی ایل روانه‌ی هوگا. بار دانه و مصارف دایک و نه خردار

اپ کا خادم حکیم محمد سراج الحق منیر بدگلداز کثرت بن بیگناہ لکھنؤ

مستزاد

اور اُن کا عروج و زوال

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حقیقت اسلام کی سب سے بڑی اور سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ وہ ایک سیدھا سادہ مطابق فطرت دین ہے۔ اُس نے اپنی ابتدائی تبلیغ میں بجائے دقیق موثر گائیون کے جو فلسفیوں کو بہکا بہکا کے حق اور فطرۃ اللہ سے ہٹاتی رہتی ہیں دنیا کو ایسا علمی دین بتایا جو تمدن انسانی اور فطرت دنیوی کے لیے تمام قوانین و شرائع سے زیادہ مناسب تھا۔ اور اُس نے فلسفیوں کے جنونِ خیالات و شبہات کو الگ پھینک کر ایسے ونی و دنیوی اعتدال کا راستہ بتایا جو نوع انسانی کی اصلاح میں بہمہ وجہ بہتر اور افضل ترین کہا جاسکتا ہے۔

ایک طرف جملہ مذاہب عالم کے دیندار و پرہیزگار تبارک الدنیا راہب بن گئے تھے۔ اور دنیا سے اس قدر بے تعلق ہو گئے تھے کہ اُن سے دین و دنیا کو بجائے فائدے کے ضرر پہنچ رہا تھا۔ وہ گویا دنیا میں آئے ہی نہ تھے اور دنیا والوں سے تمسخر کھائی کوئی سروکار نہ تھا۔ دوسری طرف دنیا دار لوگ خدا اور اُس کی عبادت

سے اس قدر ڈر پڑ گئے تھے کہ گویا اٹھین خدا اور اُس کی شریعت سے کوئی سروکار ہی نہ تھا۔ اسی بے اعتدالی کو اسلام نے مٹایا۔ دینداروں سے کہا دنیا میں آنے کا یہ مقصد نہیں کہ اپنی نجات اور خدا پرستی کی دھن میں دنیا والوں کی فلاح اور عالم کی اصلاح کو بھول جاؤ۔ اور دنیا داروں کو بتایا کہ دنیا کی ہوس اور عیش پرستی میں اتنے غافل نہ ہو کہ خدا بھی یاد نہ رہے۔ چنانچہ تمام دنیوی لذتیں ایک صحیح اور سچے اعتدال کے ساتھ جائز بنادی گئیں۔ راہب اور مقتدیان اُمم جو سارا وقت اپنے روحانی مایخیوں میں صرف کر رہے تھے اٹھین بتایا گیا کہ اتنا محدود وقت خدا پرستی میں صرف کر کے دنیا کو اعتدال سے بر تو تو تمہارا ہر دنیوی کام بھی موجب ثواب اور عبادت کے حکم میں ہو گا۔ دنیا پرستوں سے کہا کہ تم مشاغل دنیوی کو چھوڑ کے اتنا وقت عبادت الہی میں صرف کرو تو تمہارے دنیوی کام بھی دین کے کام بن جائیں گے۔ اس طرح عابد و دنیا پرست اور مقتدا و مقتدی دونوں ایک درجے پر آ کر ایک رنگ کے ہو جائیں گے۔

صحابہ کے عہد اور خیر القرون کے بابرکت زمانے تک یہ یکسانی قائم رہی۔ سیدھے سادے عقائد رہے۔ خلوص و بے ریائی کی عبادت رہی۔ اور مسلمانوں کی دینی و دنیوی ترقی کی کوئی حد و نہایت نہ تھی۔ اصول و اعتقادی مسائل میں کبھی کوئی شخص عقلی شک و شبہ ظاہر بھی کرتا تو قرآن و حدیث کے احکام و نصوص بتا کے خاموش کر دیا جاتا۔ نہ کسی کا عقیدہ بدلتا۔ اور نہ کسی کے زہد و تقویٰ میں فرق آتا۔

مگر تعلیمات نبوت کا اثر جس قدر کمزور ہوتا گیا اُسی قدر دوسو سہ
ہے شیطانی نے قیل و قال اور چون و چرا کے شیعے پیدا کرنا شروع کر دیے۔
پیر و دین علماء سلف نے خوب کہا ہے کہ حکم الہی یا نص کے مقابلے
میں سب سے پہلے جس نے بر بنائے قیاس چون و چرا کا شیعہ پیش کیا وہ
شیطان تھا۔ خدا نے حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کر اور اُس نے یہ قیاسی
حجت پیش کی کہ کیوں کرو ان۔ جبکہ میں آدم سے افضل ہوں۔ میں آتشیں
نزداد ہوں۔ اور آدم ذلیل خاکی پتلا۔ میں تو تیرے سوا کسی کے آگے سجدہ
نہ کروں گا یہ نص صریح کے آگے پہلی فلسفیانہ قیاسی مخالفت تھی۔

بعینہ اسی طرح پہلی صدی اسلامی کے ختم ہونے سے پیشتر ہی
عقائد اسلامیہ منصوبہ کے مقابل عقلی گدے لگائے۔ اور قیاسی شیعے
پیش کیے جانے لگے۔

چنانچہ صحابہ کے زمانے ہی میں مجید جہنی خندان دستھی اور
یونس اسوائی نے قدر یہ کے عقائد کا اظہار کیا۔ اور بُرائی بھلائی کے
مقدّر ہونے پر اعتراض کرنے لگے کہ جب خدا نے ہندوؤں کے افعال
اپنے اختیاری رکھے ہیں تو پھر ثواب و عذاب کی کیا وجہ ہے ہوگا اس وقت
اُن کے یہ شبہات اُنھیں پر ختم ہو گئے۔ اور فتنہ بڑھنے نہ پایا۔

اب وہ زمانہ آیا کہ حضرت حسن بصری جامع بصرہ میں حدیث
کا درس دے رہے تھے۔ اُن کی ولادت سلطہ مدینہ میں ہوئی تھی اور
سلطہ مدینہ سفر آخرت فرمایا۔ وہ ایک دن بصرہ کی جامع مسجد

میں طلبہ کے حلقے میں بیٹھ کر درس حدیث دے رہے تھے کہ شاگردوں
 میں سے واصل بن عطاء غزال نام ایک شخص نے اٹھ کر سوال کیا۔
 ”یا امام زمانہ ان دنوں جدا جدا خیالات کے مختلف گروہ پیدا ہو گئے
 ہیں۔ ایک اُن لوگوں کو کافر بتاتا ہے جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوں
 اور دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ کبیرہ گناہوں سے دین میں مطلق
 فعل نہیں پڑتا۔ اس لیے کہ اُن کے اعتقاد میں عمل کو دین و ایمان میں کوئی
 دخل نہیں۔ پہلا اعتقاد خوارج کا ہے۔ اور دوسرا مرجیہ کا۔ آپ اس بارے
 میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟“ حضرت حسن سر جھکا کے غور فرمانے لگے لیکن
 قبل اُس کے کہ آپ جواب دین واصل خود ہی بول اٹھا: اور میں تو یہ
 کہتا ہوں کہ مرتکب کبیرہ نہ مومن مطلق ہے۔ اور نہ کافر مطلق۔ بلکہ کفر و ایمان
 کے درمیان اُس کا ایک تیسرا درجہ ہے۔ نہ وہ کافر ہے نہ مومن ہے۔“
 یہ کہتے ہی وہ حضرت حسن کے حلقہ درس سے اٹھ کر مسجد کے ایک دوسرے
 ستون کے پاس جا بیٹھا۔ اپنے اس نئے خیال کی تبلیغ کرنے لگا۔ اور اپنا ایک
 نیا حلقہ تعلیم جاری کر دیا۔ حضرت حسن نے اُس کی یہ سرتابی دیکھی تو مسرہمایا۔
 ”اعتزل عنا“ یعنی ہم سے الگ ہو گیا۔ اور اُسی وقت سے اُس کے گروہ کا
 نام حضرت حسن کے ان الفاظ کی بنیاد پر ”معتزلہ“ پڑ گیا۔ اس کے بعد واصل
 نے اپنے اور اعتقادات ظاہر کرنا شروع کیے جو دراصل عقل و قیاس
 پر مبنی تھے۔

بعد ازاں حضرات امام زین العابدین کے صاحبزادے زید

شہید واصل بن عطاء کے شاگرد ہوئے۔ اور کہتے ہیں کہ شیعوں کا سب سے پہلا فرقہ ”زیدیہ“ ہے۔ جو انھیں کی جانب منسوب ہے۔ چنانچہ زیدیہ لوگوں کے اور نیز اشاعری شیعوں کے وہی عقائد ہیں جو واصل بن عطاء کے تھے۔

اس زمانے سے معتزلہ لوگوں نے زیادہ انہماک کے ساتھ فلسفہ کی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا۔ اور جب ہارون و امون کے عہد میں فلسفہ یونان کی کتابیں بہ کثرت ترجمہ ہوئیں تو ان لوگوں کو اپنی خیالات و شبہات کے لیے فلسفی دلیلیں مل گئیں۔ اور انھوں نے ایک نیا عقلی اسلامی فن ایجاد کیا جس کا نام علم ”کلام“ قرار دیا۔

محدثین و فقہائے سلف اور بڑے بڑے ائمہ دین ان لوگوں کو جہان کین نصوص کتاب و سنت کے خلاف پاتے مخالفت کرتے۔ آخر کار باہم مناظرے چھڑ گئے۔ معتزلہ اپنی عقلی دلیلوں سے ان کو پریشان و لا جواب کرتے۔ اور وہ کہتے کہ ہم قرآن و حدیث کو بے دلیل مانتے ہیں۔ اور تمھاری ان قیاسی خیال آرائیوں اور عقلی بحثوں سے ہمارے اعتقاد میں فرق نہیں آسکتا۔ امام احمد حنبل اور امام شافعی و دیگر ائمہ حدیث نے تو وہی طریقہ رکھا کہ کتاب و سنت میں جو پاتے چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے اُس پر اعتقاد رکھتے۔ اور کہتے۔ خدا کہتا ہے کہ وہ عرش پر کھڑا ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ کھڑا ہے۔ مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اُس کا کھڑا ہونا کیسا ہے۔ اسی

طرح وہ اپنے پد اور وجہ (ہاتھ اور منہ) بتاتا ہے ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اُس کے پد اور وجہ ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ اُس کا یہ کیسا ہر اور وجہ کیسا ہے۔

معتزلہ کہتے کہ "اگر خدا کھڑا ہے تو لازم ہے کہ کسی محل اور وضع میں ہو۔ اُس کے ہاتھ اور چہرہ ہیں تو ماننا پڑے گا کہ جسمانی پتلا ہے" اور محدثین جب جواب دیتے کہ "ہم نہ اُس کے جسم جانتے ہیں نہ اعضا اور نہ اُس کا کسی وضع و محل میں ہونا تسلیم کرتے ہیں۔ مگر یہ ضرور کہیں گے کہ خود اُس نے اپنے آپ کو اپنے کلام میں جن چیزوں کی جانب منسوب کیا ہے اُن کی طرف وہ ضرور منسوب ہے۔ گو ہم نہیں جانتے کہ اُس کا کھڑا ہونا کیسا ہے اُس کے ہاتھ کیسے ہیں اُس کا چہرہ کیسا ہے۔ مگر اُس کے ارشاد کے مطابق ان رب چیزوں کے موجود ہونے کے قائل ہیں تو اُس پر مستح کرتے۔

آخر جب اہل حدیث کی طرف سے قرین قیاس عقلی جواب شافی نہ دیے جاسکے اور قیاس پرست معتزلہ نے اُن کا مضحکہ اُڑانا شروع کیا تو مسلمان کثرت سے اُن کے پیرو ہونے لگے۔ یہاں تک بنی عباس کے نامور خلفائے سلف۔ امامون رشید معتمد باللہ متوکل علی اللہ۔ اور آلواثق باللہ نے بھی معتزلہ کے مسلک کو اختیار کر لیا۔ یہ حالت دیکھ کر علماء دین میں سے عبداللہ بن سعید کلابی ابو العباس تلامسی۔ اور حارث محاسبی نے عاجز کرنا گواہی کے ساتھ معتزلہ ہی کے انداز سے تھا

دین میں عقلی جوابات دینا شروع کیے۔ اس سے اُن بزرگوں کے ذاتی اعتقادات پر اگرچہ کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ مگر بحث کا انداز ایسا تھا کہ انھیں معتزلہ ہی کی وضع کی باتیں کرتے دیکھ کر سندائے محشین اُن پر بھی بدگمانیاں کرنے لگے۔

اِن دنوں ایک طرف تو اکابر محدثین معتزلہ سے اس درجہ بدگمان تھے کہ حمایت دین اور اُن کے مسلک حق کے ثبوت میں بھی اگر کوئی عالم فطین کی طرح عقلی دلیلیں پیش کرتا تو وہ اُس کو بُرا سمجھنے لگتے۔ دوسری طرف معتزلہ کی یہ حالت تھی کہ پیروان کتاب و سنت کو احمق اور جاہل سمجھتے اور جب اُن کو اپنے منقولی مذہب سے کسی طرح ہٹتے نہ دیکھا۔ تو انھیں کافرو بے دین بلکہ مشرک کہنے لگے۔ اور ہم مذہب خلفاء کی مدد سے اُن پر جو رو تشدد شروع کر دیا۔ چنانچہ معتزلی العقیدہ خلفاء بنی عباس نے علماء حدیث و فقہ پر بجد مظالم کیے۔ اور یہ حالت ہو گئی کہ اہل سنت کو نہ بھاگنے کا راستہ ملتا تھا اور نہ کوئی پناہ کی جگہ نظر آتی۔

اب ہم مختصر طور پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ معتزلہ کے اصلی عقائد کیا تھے۔ اور فلسفہ کی آمیزش نے انھیں کس طرح ہیکا کے قارآن کے دامن سہمٹا کر اُس پاڑی کے پاس پہنچا دیا تھا جس پر یونانیوں کے دیوتا ایلو کا مندر بنا ہوا تھا۔

اِن لوگوں کے زیادہ تر مباحث اصولی مسائل سے تعلق رکھتے تھے۔ لہذا یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ تکلیف کی مراد اصولی

مسائل سے کیا ہے۔ دین میں دو باتیں ہیں۔ اول معرفت باری تعالیٰ۔ دوسری اُس کی عبادت۔ یہ ظاہر ہے کہ معرفت اصل ہے۔ اور عبادت فرع۔ لہذا جو مسائل معرفت و توحید کے متعلق ہوں وہ اصولی ہیں اور جو مسائل عبادت و شریعت سے علاقہ رکھیں وہ فرعی۔ اسی بنا پر علم کلام کا موضوع اصول ہیں۔ اور علم فقہ کا موضوع فروع اسی تقسیم کی بنا پر معتزلہ اور اُن کے علم کلام کے مسائل توحید۔ عدل۔ وعد۔ وعید۔ اور سمع و عقل قرار پا گئے۔

وضاحت کے لیے میں تذکرہ مسائل اصول کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔

اول توحید۔ اس کی نسبت اہل سنت اور وہ تمام لوگ جو صفات باری تعالیٰ پر عقیدہ رکھتے ہیں سب کا یہ مسلک ہے کہ اللہ جل شانہ اپنی ذات میں واحد ہے۔ اُس کا کوئی قسیم یعنی برابر والا نہیں۔ وہ اپنے جملہ صفات الہیہ میں اکیلا ہے۔ یعنی کوئی اُس کا نظیر نہیں اور اپنے جملہ افعال میں بھی اکیلا ہے۔ یعنی کوئی اُس کا شریک نہیں۔ اس کے خلاف معتزلہ کا یہ عقیدہ تھا کہ باری تعالیٰ اپنی ذات میں اس طرح واحد ہے کہ نہ اُس کی تقسیم ہو سکتی ہے اور نہ اُس میں کوئی صفت ہے۔ اور اپنے افعال میں یوں واحد ہے کہ اُس کا کوئی شریک نہیں۔ لہذا نہ اُس کی ذات کے سوا کوئی قدیم ہے۔ اور نہ اُس کے افعال میں کوئی اور حصہ ہے۔ دو قدیموں کا ہونا محال ہے۔ اور علیٰ ہذا القیاس دو قادرون

کے درمیان ایک مقدور کا ہونا بھی غیر ممکن ہے۔ یعنی کوئی مخلوق نہیں ہو سکتا جس پر دو قاورون کی حکومت ہو۔ یہ معتزلہ کے خیال کی فلسفیانہ توجید ہے۔

دوسرے عدل۔ عدل کے بارے میں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ خداے تعالیٰ کے اپنے افعال میں عادل ہونے کے یہی معنی ہیں کہ وہ جل شانہ اپنے ملک اور اپنے ملوکوں میں جیسا تصرف چاہتا ہے کرتا ہے۔ لہذا اُس کے عادل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مخلوق میں اپنی مشیت کے مطابق جیسا تصرف چاہے کرے۔ اور جو اس کے ضد ہو اُس کا نام اہل سنت کی اصطلاح میں ظلم ہے۔ لہذا اُس کے حکم میں کسی طرح کے جوہر اور اُس کے تصرف میں کسی قسم کے ظلم کا ہونا محال ہے۔ اس کے خلاف معتزلہ کہتے ہیں عدل یہ ہے کہ باری تعالیٰ کا ہر کام اور ہر تصرف ہماری حکمت اور ہماری عقل کے تقاضے کے مطابق ہو۔ یعنی اُس کے ہر عمل کا از روے عقل انسانی بہترین صورت پر ہونا لازم ہے۔

تیسرے وعدہ و وعید یعنی اُس کا وعدہ ثواب کرنا اور عذاب کا خوف دلانا۔ اس میں یہ اختلاف ہے کہ اہل سنت کے نزدیک وعدہ و وعید خداے تعالیٰ کا کلام ازلی ہے۔ اُس نے جو احکام نافذ فرمائے اُن پر عمل کرنے کی صورت میں وعدہ ثواب کیا۔ اور جو ممنوعات بتائے اُن کے ارتکاب پر عذاب کی دھمکی دی۔ لہذا جو نجات پائے وہ اُس وعدے کے مطابق مستحق ثواب ہوا۔ اور جو گنہگار ہو وہ اُس کے مطابق

مستوجب عقاب ہوا۔ تقاضاے حکمت اور فیصلہ عقل کی وجہ سے کوئی چیز اس جل جلالہ پر واجب نہیں ہے۔ برخلاف اس کے معتزلہ کہتے ہیں کہ کلام باری اول میں تھا ہی نہیں۔ اور اس نے جو حکم فرمائے یا جن باتوں سے منع کیا یا کوئی وعدہ کیا یا کسی عذاب سے ڈرایا سب اپنے کلام حادث سے کیا۔ لہذا جس کی نجات ہوئی اپنے افعال سے ہوئی۔ اور مستحق ثواب ہو گیا۔ اور جو مبتلائے عذاب ہوا خود اپنے افعال کے پاداش میں پکڑا گیا۔ اور اندر سے ہول حکمت عقل اسی کی متقاضی تھی۔

چوتھے سمع و عقل سمع سے مراد قرآن و حدیث ہیں

جو بذریعہ سماعت سنے گئے۔ اور عقل سے مراد تقاضاے عقل ہے۔

اس مسئلہ میں اہل سنت کا یہ اعتقاد ہے کہ بندہ جتنے فرائض اور

واجب امور کا مکلف ہے سب سمع سے یعنی قرآن و حدیث سے

ہیں صرف معرفت عقل سے حاصل ہوتی ہیں۔ لہذا عقل نہ کسی چیز کو اچھا کرتی

ہے نہ کسی چیز کو بُرا۔ نہ وہ کسی بات کی مقتضی ہوتی ہے۔ اور نہ کسی کام

کو واجب کرتی ہے۔ اور سمع سے اگرچہ معرفت نہیں حاصل ہوتی۔ مگر احکام

کو واجب وہی کرتی ہے۔ اس کے خلاف معتزلہ کے نزدیک عقل سمع پر

قاضی اور حاکم ہے۔

انہیں مسائل کی بنا پر معتزلہ اپنے آپ کو سب سے بڑا موجد بتاتے

اور اپنا لقب "اصحاب عدل و توحید" قرار دیتے تھے۔

اُن کے عام اعتقادات یہ تھے کہ اللہ جل شانہ قدیم ہے اور قدیم ہونا اُس کی خاص ترین صفت ذات ہے۔ صفات باری کے قدیم ہونے سے اُن کو کُلّیۃً انکار تھا۔ اور اُس جل شانہ کے عالم قادر اور حی (زندہ) ہونے کے بارے میں وہ یہ تقریر کرتے کہ وہ عالم علم سے اور قادر قدرت سے اور حی حیات میں بلکہ اپنی ذات سے عالم و قادر و حی ہے۔ یہ تینوں قدیم صفات ایک متمم کے معانی ہیں جو اُس کی ذات قدیم میں قائم ہیں۔ کیونکہ اگر صفات علم و قدرت و حیات اُس کی ذات میں شریک ہو جائیں گے تو تعدد ذات لازم آئے گا اور یہ شرک ہے۔ اس مسئلہ میں بھی اُن کے سب گروہوں کو اتفاق تھا کہ باری تعالیٰ کا کلام حادث اور ایک خالص محل میں مخلوق ہے جس سے عبارت صرف آواز ہے۔ قرآن و نون کے نسخوں میں جو کلام موجود ہے وہ اُس کلام مذکورہ کی نقل ہے۔ اُن کے اس خاص مسئلہ نے دوسری اور تیسری صدی ہجری میں اہل سنت کے محدثین اور فقہائے سلف میں قیامت پھا کر دی تھی۔ اور بڑے بڑے علما کلام الہی کے قدیم کہنے کے جرم پر اسیر و پانچ بنجر کیے گئے۔ اور بہت سے قتل ہو گئے۔

اس مسئلہ میں بھی سب معتزلہ متفق ہیں کہ اس کے ارادے سننے اور دیکھنے کی صفتیں جو قرآن و حدیث میں متواتر خدا کی جانب منسوب کی گئی ہیں وہ ایسے معانی بھی نہیں ہو سکتیں جو اُس جل شانہ کی ذات میں قائم ہوں۔ مگر اس میں اُن کے درمیان اختلاف پڑا

ہوا ہے کہ ان صفیوں کا وجود کیونکر ہے؟ اور اگر وہ معانی ہیں تو اُن کا محل کون ہے؟

عالم آخرت میں قوت باری تعالیٰ کے انکار میں بھی سب کو اتفاق ہے۔ اسی طرح اُن تمام صفات سے بھی قطعاً انکار کرتے ہیں جن سے عقلاً خدا کا کسی جہت یا مکان میں ہونا یا جسمانی ہونا یا متغیر ہونا یا اُس کا نقل و حرکت کرنا ظاہر ہو۔ اور جن آیات قرآنی میں ان امور کا ذکر آگیا ہے اُن کو متشابہ کہتے اور اُن میں تاویل کرنا واجب جانتے ہیں۔ اور اسی اعتقاد کو وہ اپنے نزدیک اصلی توحید تصور کرتے ہیں۔

اس عقیدے میں بھی تمام معتزلہ کو اتفاق ہے کہ بندہ اپنے کاموں پر قادر اور اپنے بُرے بھلے تمام افعال کا خود ہی خالق ہے۔ چنانچہ انہیں افعال کی بنا پر مستوجب سزا و جزا ہو گا۔ حضرت عزائمہ کی ذات اس سے متبرک و منزہ ہے کہ اُس کی جانب بُرائی ظلم۔ جور اور افعال کفر و معصیت کو منسوب کیا جائے۔ اس لیے کہ وہ ظلم کو پیدا کرے تو ظالم قرار پائے گا جیسے کہ عدل کے پیدا کرنے سے وہ عادل ہے۔

یہ بھی اُن کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ اللہ جل شانہ صرف بھلائی اور نیکی کرتا ہے۔ اذروے حکمت بندوں کے مصالح کا لحاظ رکھنا اُس پر واجب ہے۔ اگرچہ اس بارے میں وہ باہم مختلف ہیں کہ آیا اُس پر یہ بھی واجب ہے کہ وہی کام کرے جو سب سے اچھا ہو۔ اور بندوں کے حال پر لطف کرے۔ اسی چیز کا نام انھوں نے اپنی اصطلاح

مین عدل رکھا ہے۔

اس مسئلہ میں بھی سارے معتزلہ متحد الخیال ہیں کہ مومن اگر اطاعت و توحید کے ساتھ دنیا سے جائے تو مستحق ثواب ہو گا۔ اور خدا کی جانب سے اجر یا فضل ہونا جدا گانہ معافی سے عبارت ہے۔ اور یہ چیزیں ثواب کے علاوہ ہیں۔ لیکن اگر انسان گناہ کبیرہ میں مبتلا ہونے کے بعد بغیر توبہ کیے دنیا سے جائے تو وہ ہمیشہ مبتلائے عذاب رہے گا۔ ہاں اُس کا عذاب کفار کے عذاب سے خفیف البتہ رہے گا۔ اور اسی چیز کو وہ لوگ اپنی اصطلاح میں وعدہ وعید کہتے ہیں۔

اس مسئلہ میں بھی سارے معتزلہ کا اتفاق ہے کہ حصول معرفت اور شکر نعمت سمیع یعنی نص شرع کے وارو ہونے سے پیشتر ہی انسان پر واجب تھے۔ پھر اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ اچھے اور بُرے کی معرفت عقل سے ہوتی ہے۔ یعنی اچھا کام کرنا اور بُرے کاموں سے بچنا انسان پر از روئے عقل واجب ہے۔ کالیف شرعیہ کا نزول خدا کی مہربانیاں ہیں جن کو اُس نے انبیاء کے ذریعے سے بھیجا۔ اور بندوں کو اختیار دے کر آزمائش میں ڈالا۔ تاکہ جو ہلاک ہو و پس و بُر ہاں سے ہلاک ہو۔ اور جو جیسے دلیل سے جیسے۔

انھیں عقائد کی بنا پر انھیں "قدریہ" کہتے ہیں۔ جس کے اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ وہ بندوں کے اپنے افعال پر قدرت رکھنے اور اُن کے فاعل مختار ہونے کے قائل ہیں۔ لیکن اس عقیدے کی مذمت میں کئی

صریح اور صحیح حدیثیں وارد ہیں جن کی صحت میں معتزلہ کو بھی شک نہیں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ ”القدریۃ عجوسٌ ہذا کلامۃ“ یعنی قدر کا عقیدہ رکھنے والے اس امت یعنی امت محمدی کے مجوسی ہیں۔

دوسری یہ کہ ”القدریۃ خصماء اللہ فی القدر“ یعنی قدریہ لوگ مسئلہ قدر میں خدا کے دشمن ہیں۔ ان حدیثوں کی زد سے بچنے کے لیے معتزلہ نے لفظ قدر کے مستہجی بدل کے بہت عام کر دیے۔ اور کہنے لگے ”قدر اس عقیدے کا نام ہے کہ کہا جائے خیر و شر دونوں خدا نے مقدر کر دیے ہیں مگر قدر کے جو معنی ہم نے پہلے بتائے وہ عہد رسالت سے چلے آتے تھے۔ اور کبھی بیشتر یہ معنی نہیں سمجھے گئے جو لغت میں تصرف کر کے معتزلہ نے بتائے ہیں۔

امامت کے مسئلہ میں معتزلہ میں بڑا اختلاف ہے بعض شیعوں کے عقائد کی طرف مائل ہو گئے ہیں۔ اور بعض اہل سنت کے ہم خیال ہیں۔

یہ وہ مسائل تھے جن میں تمام ائمہ معتزلہ کو اتفاق ہے۔ مگر کتب فلسفہ کے مطالعے سے اُن پر یونان کے فلاسفۃ الہیین اور طبیعیین دونوں کے خیالات کا روز بروز نہ یا وہ اثر پڑتا گیا۔ اور ہر روز اُن کی ایک نئی شان نظر آئی۔ چنانچہ اُن کے مختلف فاضلوں نے اپنے مجتہدانہ انداز اور فلسفیانہ اسلوب سے ہر روز ایک نئی صورت دکھائی۔ اور اُن کے بہت سے فرقے ہو گئے۔ جن میں سے بارہ کا شہرستانی نے خاص طور پر

ذکر کیا ہے۔ اور وہ حسب ذیل ہیں۔ **واصلیہ**۔ **مذلیہ**۔ **نظامیہ**۔ **حائطیہ**۔ **بشریہ**۔
معمریہ۔ **مزداریہ**۔ **شامیہ**۔ **ہشامیہ**۔ **جاطیہ**۔ **جیاطیہ**۔ **مجتبیٰ**۔

مسلمانوں کی واقفیت اور مذکورہ فرقہ معتزلہ کی حکیمانہ جہالت کی دکھانے کے لیے میں مختصر طور پر ان سب کے خیالات و عقائد کا بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ اور بغیر اس کے آپ کو اس عہد کے خطرناک ترین فتنے کا صحیح اندازہ بھی نہ ہو سکے گا۔

واصلیہ یہ فرقہ اُسی واصل بن عطاء غزال کا پیرو ہے جس نے حضرت حن بصری کے حلقہ درس سے جدا ہو کر اپنی نئی مسجد بنائی اور جس کی اس حرکت سے معتزلہ کو "غزال" کا خطاب ملا۔ یہ شخص عبد الملک بن مروان کے عہد سے ہشام بن عبد الملک کے عہد تک تھا۔ اس کے پیرو سرزمین آندلس تک جا پہنچے تھے۔ اور "واصلیہ" کہلاتے تھے۔ ان کے عقائد کو چار بختوں سے تعلق ہے جن کو وہ قاعدے کہتے ہیں۔

پہلا قاعدہ یہ تھا کہ ان لوگوں کو خدا کے صفات علم قدرت آدے۔ اور حیات سے انکار تھا۔ اس عقیدے کی بنیاد واصل نے اس ظاہری مسلم الثبوت سلسلہ پر رکھی جس کے ماننے میں کسی کو بھی شبہ نہیں کہ "دو قدیم ازلی خداؤں کا وجود محال ہے" چنانچہ کہا کرتا جس کسی نے کسی معنی یا صفت کو قدیم بتایا اُس نے گویا دو خداؤں کے موجود ہونے کا دعویٰ کیا۔

اُس کے پیروں نے اُس کے بعد فلاسفہ یونان کی کتابوں

کا مطالعہ کیا۔ اور بڑھتے بڑھتے اس حد کو پہنچے کہ خدا کے جملہ صفات کے منکر ہو گئے۔ سب صفات کو اُس کے عالم و دانا ہونے کی دو صفات میں سمیٹ لائے۔ اور حکم لگا یا کہ یہ اُسکی ذاتی صفتیں ہیں۔ ہوتے ہوئے جاتی نے کہہ دیا کہ "یہ دونوں اُسکی ذات کے دو اعتبارات" ہیں۔ یا بقول ایک دوسرے مجتہد فی الاعتزال ابو ہاشم کے "دو حالتیں ہیں" انہیں متکلیف معتزلہ کا دعویٰ ہے کہ حسن بصری بھی اس جانب مائل ہو گئے تھے کہ انہوں نے باری تعالیٰ کے جملہ صفات کو اکیلی ایک صفت عالیت میں سمیٹ دیا۔ مگر مجھے اس کا یقین نہیں۔ اس لیے کہ تمام ائمہ محدثین سنت اس خیال کے کلیۃً خلاف تھے۔ اور کیونکہ خلاف ہوتے جبکہ کتاب و سنت میں اللہ جل شانہ کے بہت سے صفات کو صاف اور صریح الفاظ میں مذکور پاتے تھے۔

دوسرا قاعدہ۔ عقیدہ قدر کے متعلق تھا۔ اس میں واصل بن عطاء نے اُس بدعت مسلک کو اختیار کر لیا تھا جس کا فتنہ مبعہ جہنی اور غیلان دمشقی سے ظاہر ہونے کے بعد اب دب چکا تھا۔ اس مسئلہ میں واصل کو پہلے قاعدے سے زیادہ انہماک تھا۔ اور اُس کی تقریر اس مسئلہ میں یہ تھی کہ "باری تعالیٰ حکیم و عادل ہے۔ لہذا اُسکی جانب ظلم و شر کو منسوب کرنا جائز نہیں۔ اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بندوں کو جو حکم دے اُس کا ارادہ اُس کے خلاف ہو۔ خود ہی ایک بات کا حکم دے۔ اور پھر اُسی کی بنا پر عذاب کرے۔ اس لیے ضرور ہے

خود بندہ فاعل خیر و شر ہو۔ اور خود اپنے اختیار سے ایمان و کفر کو اختیار کرے۔ یا عبادت و معصیت کرے۔ اس صورت میں بندہ کو خود اپنے افعال کا بدلہ ملے گا۔ پروردگار جل شانہ نے اُس کو اُن افعال کی قدرت دی ہے۔ غرض بندے اپنے افعال پر کما سکنات۔ اعتمادات، افکار اور علوم میں پورے پورے مختار ہیں۔ اُس کا یہ بھی مقولہ تھا، محال ہے کہ بندے کو ایک حکم ہو اور اُس پر عمل کرنا اُس کے اسکان سے باہر ہو۔ وہ بالطبع اپنے لیے قدرت اور عمل چاہتا ہے۔ اور اُس کی اس فطرت سے انکار کرنا بدایت کا منکر ہونا ہے، مگر تعجب معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا اقتدارات کے ساتھ واصل نے بتائیں پڑنے، عافیت، شدت، راحت، مرض، شفا، جسے کہ زندگی اور موت کو بھی اقتدارات انسانی کے ضمن میں رکھا ہے۔

تیسرا قاعدہ "منزلت بنی منزلتین" کا مسئلہ جس کی دہن میں وہ اپنے استاد سے جدا ہوا تھا۔ اس میں اُس کا اعتقاد یہ تھا کہ کافرو متومن کے درمیان ایک تیسرے درجہ فاسق کا ہے۔ جو خیال ظاہری نصوص قرآنی کے خلاف ہے۔ اُس کا یہ بھی بیان تھا کہ آخرت میں صرف دو گروہ ہوں گے۔ ایک جنت والوں کا اور دوسرا دوزخ والوں کا۔ فاسق وہاں دو نمونے سے جدا ہو گا۔ اُس پر عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اور اُس کا مقام کافروں

سے بالاتر ہوگا۔

نہدلمیہ ابوہذیل حمدان بن ابی المذہب خلافت کے پیرو۔
یہ معتزلہ کا بہت بڑا امام تھا۔ اور اُن کی طرف سے مناظرہ کیا کرتا
و اصل بن عطار کے شاگرد خالد طویل کا شاگرد تھا۔ اور دس
مسلون میں اُس نے عام معتزلہ لوگوں سے اختلاف کیا۔

ہیلا اللہ تعالیٰ عالم ہے علم سے اور اُس کے علم سے مراد
خود اُس کی ذات پاک ہے۔ اسی طرح وہ قادر ہے قدرت سے اور
حق ہے حیات سے۔ اور یہ سب صفات اُس کے عین ذات ہیں۔
جن لوگوں کو فلاسفہ یونان کے خیالات معلوم ہیں وہ بخوبی سمجھ
سکتے ہیں کہ یہ باتیں انھیں سے لی ہوئی ہیں۔ یونان کے حکیموں کا
اعتقاد تھا کہ باری تعالیٰ واحد ہے جس میں کسی قسم کی کثرت نہیں
اور صفات ذات باری سے الگ کوئی معانی قائم بالذات نہیں
بلکہ اُس کے عین ذات ہیں۔ جو لوگ خدا سے تعالیٰ کو علم سے نہیں
بلکہ خود اپنی ذات سے عالم بتاتے ہیں اور وہ لوگ جو اُس
وحدہ الاشریک کو علم کے ذریعہ سے عالم بتاتے مگر اُس علم
کو عین ذات کہتے ہیں دو لون میں فرق یہ ہے کہ پہلے نفی صفت
کرتے اور ذات باری کو بے صفات ثابت کرتے ہیں اور دوسرے
صفت کو مانتے ہیں مگر اُسے عین ذات باری کہتے ہیں ابوالنذہب
اپنے خیال کے مطابق اگر ذات باری تعالیٰ میں صفات و جہات

کو ثابت کر سکے تو یہ بعینہ نصار کا مسئلہ "اقانیم ثلثہ" ہو گا۔
 دوسرا اُس نے ایسے ارادوں کے موجود ہونے کا دعویٰ
 کیا جو کسی محل میں نہ ہوں اور انھیں ارادوں کا مرید یعنی ارادہ کرنے
 والا خداے جل جلالہ کو بتایا۔ مگر متاخرین معتزلہ اس مسئلہ میں اُس
 کے خلاف ہیں۔

تیسرا باری تعالیٰ کے کلام کے بارے میں اُس نے دعویٰ
 کیا کہ اُس میں سے بعض ایسے ہیں جو کسی محل میں نہیں قائم ہیں جیسے کہ
 اُس کا قول "کن" جو کسی محل میں نہ تھا۔ اور بعض محلوں میں ہیں جیسے وامر
 نواہی۔ اور اخبار۔ اس مسئلہ میں اُس نے یہ تفریق کی ہے کہ کونین یعنی
 پیدا کرنے کا حکم دینا اور "کن" کہنا اور تھا اور تکلیف یعنی بندوں
 کو مکلف بنانے کا حکم اور ہے۔

چوتھا مسئلہ قدر جس کا اوپر ذکر آچکا ہے۔ اس میں اگرچہ
 سارے معتزلہ اُس کے ہم خیال ہیں مگر اُس نے سب سے الگ
 ایک تھوڑی سی جدت طرازی بھی کی ہے۔ یعنی وہ دنیا میں تو
 قدر کا قائل ہے مگر آخرت میں جبر کا۔ کہتا ہے "جنت و دوزخ
 میں بندوں کو اپنے افعال و حرکات پر قدرت نہ حاصل ہوگی۔
 ان کے تمام افعال خدا سے تعالے کے مخلوق ہوں گے۔ کیونکہ
 وہاں اگر ان کے افعال اختیاری ہوتے تو وہ مکلف بھی ہو جاتے۔"
 پانچواں اُس کا دعویٰ ہے کہ جنت اور دوزخ والوں

کے افعال و حرکات منقطع ہو جائیں گے اور وہ ان ایک سکون کا عالم ہو گا۔ اُس سکون میں ساری لذتیں جنت والوں کے ساتھ اور سارے ہوم و آلام و وزخ والوں کے ساتھ جمع ہو جائیں گے۔ اُس کا یہ عقیدہ جہم کے عقیدے سے ملتا جلتا ہے جو قائل تھا کہ جنت و دوزخ دونوں فنا ہو جائیں گے۔

چھٹا استطاعت یعنی کچھ کرنے کی قدرت ہونا۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ استطاعت ایک عرض ہے بہ خلاف تندرستی و مرض کے۔ اُس نے افعال قلب اور افعال جوارح میں بھی تفریق کی ہے۔ کہتا ہے کہ قدرت و استطاعت نہ ہونے کے باعث افعال قلب کا وجود نہیں ثابت ہوتا۔ اور افعال جوارح کے وجود کو انہیں اختیار ہی تسلیم کرنے کے باعث اُس نے مان لیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ بندے کے افعال سے جو امور پیدا ہوں وہ بھی اُسی کے افعال ہیں۔ بجز رنگ۔ مزہ۔ اور بو اور ایسی تمام چیزوں کے جن کی کیفیت نہ معلوم ہو۔ علم و ادراک کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ حادث ہیں جو سماعت۔ تعلیم یا خبر سے کسی ذات میں پیدا ہو جا کر تے ہیں۔ مگر اُن کو اللہ پیدا کرتا ہے بندوں کے افعال نہیں ہیں۔

ساتواں۔ کہتا ہے صاحب فکر پر واجب ہے کہ ورود سمع سے پہلے ہی خدا کو دلائل سے پہچانے۔ اور نہ پہچانے تو مستوجب

غذاب ہو گا۔ اسی طرح ہر بُری چیز کی بُرائی اور ہر اچلی چیز کی بھلائی کا عقل سے سمجھ لینا بھی اُس پر واجب ہے۔ چنانچہ اچھے کام کو اختیار کرنا اور بُرے کام سے پرہیز کرنا اُس پر واجب ہے۔ عبادت کی نسبت اُس کا قول ہے کہ اُس سے نہ خدا مقصود ہے اور نہ تقرب الہی۔

آٹھواں۔ اجل اور رزق کے معاملے میں وہ کہتا ہے کہ تقدیر ہی ہیں۔ اگر کوئی شخص نہ قتل کیا جائے تو بھی موت کا مقررہ وقت آتے ہی مر جائے گا۔ کیونکہ عمر میں زیادتی و کمی جائز نہیں۔ اور رزق کے بارے میں کہتا ہے کہ جو چیزیں جائز ہیں وہی رزق ہیں ناجائز چیزیں رزق نہیں ہو سکتی۔

نواں۔ بعض لوگ اُس کا یہ عجیب قول بھی بتاتے ہیں کہ ارادہ باری غیر مراد ہے۔ یعنی خود خدا کو اُس کا ارادہ نہ تھا۔ کسی مخلوق کو پیدا کر دینا ہی اُس کا ارادہ ہے۔ اُس کے خیال میں کسی شے کو پیدا کرنا ایک شے غیر ذات ہے۔ پیدا کرنے کی نسبت کہتا ہے کہ وہ خدا کا ایک قول ہے جو کسی محل میں ہے۔ اور مدعی ہے کہ قبل تخلیق عالم ازل میں خدا سے تعالیٰ کے سميع و بصير مرنے کے یہ معنی ہیں کہ عنقریب مرنے اور دیکھے گا۔ اور یہی معنی غفور۔ رحیم خالق۔ اور رزاق وغیرہ کے ہیں کہ آئندہ بخشے گا۔ رحم کرے گا۔ اور میدا کرے گا۔ اور روزی دے گا۔

دسوان ایک جماعت نے اُس کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ غائب چیز میں حجتہ میں شہاد توں سے قائم ہوتی ہے جن میں سے ایک یا زیادہ کا جلتی ہونا شرط ہے۔ قائل ہے کہ زمین ایسے اولیاء اللہ اور معصومین سے کبھی خالی نہیں رہتی جو نہ جھٹلائے جاسکیں۔ اور نہ کبائر کے مرکب ہوں۔ ہذیل مذکور متوکل علی اللہ کے زمانے میں سو برس کا ہو کر ۲۳۵ھ میں وہ نورِ داخرت ہوا۔

نظامیہ۔ ابو نعیم بن سيار نظام کے پیر و اس شخص نے کتب فلسفہ کا بہت مطالعہ کیا تھا۔ اور اگلے فلسفیوں کی باتوں کو بہ کثرت معتزلہ کے خیالات میں ملایا کرتا۔ اُس کے مخصوص خیالات و معتقدات یہ ہیں۔

ہیلا خیر و شر کے خدا کی جانب سے مقدر ہونے کے انکار میں وہ اتنا اور بڑھ گیا کہ کہتا ہے "اللہ جل شانہ کی نسبت نہیں کہا جاسکتا کہ وہ بُرائیوں اور گناہوں پر قادر ہے" دیگر معتزلہ کہتے تھے کہ "اُن پر خدا سے تعالیٰ قادر تو ہے مگر کرتا نہیں" نظام اُن کے خلاف کہتا ہے کہ "نہیں وہ بُرائی کر ہی نہیں سکتا" اور اس کی دلیل یہ پیش کرتا ہے کہ بُرائی جب بُری چیز ہے اور جس کی جابا منسوب ہو اُس کی صفت ذاتی ہوا کرتی ہے تو اُسے اللہ جل شانہ کی جانب کیسے منسوب کیا جاسکتا ہے؟ کیونکہ اُس سے فعل بد کا سرزد ہونا بھی بُرائی ہے۔ لہذا واجب ہے کہ ایسا نہ ہو۔ جو ذات

عدل کرنے والی ہو اُس کی نسبت نہیں کہا جاسکتا کہ وہ ظلم کی قدرت رکھتی ہے۔ یہ بھی کہتا ہے کہ جن باتوں میں بندوں کی رفاہ و فلاح نظر آئے اُن پر تو خدا سے تعالیٰ قادر ہے۔ مگر جن باتوں میں بندوں کی بھلائی مقصود نہ ہو اُن پر اُسے قدرت نہیں ہو سکتی۔

اور نہ ہے۔ مگر یہ اصول فقط دنیا کے لیے اور دنیا میں ہے۔ امور آخرت کے بارے میں اُس کا عقیدہ ہے کہ وہ ان خدا کو اتنی بھی قدرت نہیں کہ اہل نار کے عذاب کو کچھ گھٹائے بڑھائے یا اہل جنت کی نعمتوں میں کسی قسم کی کمی زیادتی کرے۔ یا کسی کو دوزخ سے نکال کے جنت میں یا جنت سے نکال کے دوزخ میں پہنچا دے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ اس سے تو خدا مجبور ہو گیا۔ قادر تو اسے کہتے ہیں جو اپنے افعال میں سے کسی کے ترک یا اختیار کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ اُس نے جواب دیا کہ جو الزام تم مجھے دیتے ہو وہی تم پر بھی عائد ہوتا ہے۔ اس لیے کہ تم بھی اس سے بعض افعال کے صدور کو محال بتاتے ہو۔

دوسرا ارادہ باری تعالیٰ یعنی ارادے کی صفت سجدہ متصف ہی نہیں ہے۔ اور قرآن و حدیث میں جہان جہان خدا کا ارادہ کرنا بتایا گیا ہے وہ ان ارادے سے مراد ارادہ نہیں بلکہ پیدا اور ایجاد کرنا مقصود ہے۔

تیسرا کہتا ہے کہ بندوں کے جملہ افعال صرف حرکات

ہیں۔ سکون بھی حرکت ہی ہے کیونکہ وہ حرکت قیامی کا نام ہے۔ علوم اور ارادے سب حرکات نفس ہیں۔ اُس کی اصطلاح میں حرکت تغیر و تبدل کا نام نہیں بلکہ اس سے مراد کسی تغیر کا سبب میل ہے۔

چوتھا۔ فلسفیوں کی طرح وہ بھی کہتا ہے کہ انسان دراصل روح کا نام ہے۔ نفس اور جسم اُس کے آلات اور قالب ہیں۔ روح کی تعریف یہ کی ہے کہ وہ ایک جسم لطیف ہے جو بدن کے رگ رگ اور ریشے ریشے میں جاری و ساری ہے۔ جیسے مائیت گلاب میں۔ دُہنیت تلون میں۔ یا زبدیت دو دھن میں۔ روح ہی ہے جسے قوت استطاعت۔ زندگی۔ اور ارادہ حاصل ہے۔ لہذا وہ کام پر عمل کرنے سے پہلے ہی مستطیع ہے۔

پانچواں۔ چونکہ قدرت و استطاعت کا وجہ عمل سے پہلے اور افضل ہے لہذا قدرت و استطاعت ہی خدا کا وہ فعل ہے جو پیدا کرنے کو واجب کرتا ہے۔
 چھٹا۔ جزو الایجزی سے اس کو بخلاف عام تسکین کے انکار تھا۔

ساتواں۔ یہ کہ جو ہر بہت سے عرضوں سے مرکب ہے اور انھیں کے مجتمع ہونے سے جو ہر بن گیا۔
 آٹھواں۔ اس کا دعویٰ تھا کہ خداے تعالیٰ نے تمام

موجودات کو ایک ہی وقت میں پیدا کر دیا۔ اُسی حال پر جس پر کہ
اب ہیں۔ آدم کی تخلیق اُن کی اولاد کی پیدائش سے پیشتر نہ تھی۔
صرف اُن کا ظہور پہلے اور اولاد کا بعد ہوا۔

نوال۔ قرآن کا معجزہ فقط اس قدر ہے کہ اُس میں گذشتہ
وآئندہ واقعات کی خبر دی گئی ہے۔ فصاحت و بلاغت کے اعتبار
سے نہیں۔ یہ غیر ممکن نہ تھا کہ عرب کوئی قرآن کی سُورت تصنیف کر کے
پیش کر دیتے۔

دسوان۔ یہ کہ وہ اجماع کو شرع میں حجت نہیں مانتا
تھا۔ اور نہ احکام شرعیہ میں قیاس کے جائز ہونے کا قائل تھا کہتا
کہ حجۃ صرف امام معصوم کا قول ہوتا ہے۔

گیارہوان۔ تہذیب کا رُجحان شیعیت کی طرف تھا چنانچہ
وہ کبار صحابہ پر طعن کیا کرتا تھا۔ اُس نے پہلے تو یہ دعویٰ کیا کہ امت
بغیر نص یعنی صریح حکم خدا و رسول کے نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد دعویٰ
کرتا کہ جناب رسول خدا صلعم نے حضرت علی کی امامت کے بارے
میں صریح نص فرمادی تھی اور اُس کو اس قدر صاف اور عیان کر دیا
تھا کہ اُس میں نہ ذرا سے شبہ کی بھی گنجائش نہ تھی مگر حضرت عمر نے اُس کو
چھپا ڈالا۔ اور سفینہ بنی ساعدہ کے موقع پر آج کر کو خلیفہ بنا دیا۔ اسی
طرح کے اور بہت سے الزامات اُس نے حضرت عمر کو دیے جیسے کہ عموماً
شیعہ دیا کرتے ہیں۔ اسی قدر نہیں وہ بہت سی دُور از عقل اور

خلان قیاس روایتوں کو پیش کر کے صحابہ پر طعن و تشنیع کرنے لگا تھا۔
بارھوان۔ یہ کہ جو شخص قاتل اور صاحب بصیرت و نظر ہو
 اُس پر بانی تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے۔ اور انسان کے
 تمام افعال میں تحسین و تقبیح یعنی بھلا یا بُرا سمجھنے کا حاکم اور قاضی وہ شرع
 کے مقابلے میں عقل کو بتاتا۔

تترھوان۔ وعدہ و وعید کے مسئلہ کے متعلق اُس نے فیصلہ
 کیا کہ جو رتی ظلم اور فتنی جب تک نہ کُراتے کہ درجہ یعنی در سو درجہ
 کی مقدار کو نہ پہنچ جائیں جُرم نہیں ہیں۔
حاکظم۔ احمد بن حاکم کے پیرو۔ اور انھیں کے قریب قریب
 حدیث فرقت تھا جو لوگ فضل حدیث کے پیرو تھے۔ یہ دونوں نظام
 کے شاگرد تھے اور فلسفہ کی کتابیں پڑھ پڑھ کر روزِ نبی برعین یا یاد
 کرتے اور انوکھے مسائل نکالتے۔ مگر اُن کی خاص تین باتیں قابلِ بیان
 ہیں۔

پہلی۔ یہ کہ اُس نے نصرانیوں کی پیروی میں حضرت مسیح کی
 ذات میں ایک الہی حکم تسلیم کر لیا۔ اور معتقد تھا کہ مسیح ہی ہیں جو حشر
 کے دن بندوں کا حساب و کتاب کریں گے۔ لہذا کہ قرآن مجید میں
 جو آیا ہے ”وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صُفْحًا“ اُس میں رب سے
 مسیح مراد ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہ وہ ابر کے سایے میں آئیں
 گے۔ آیہ کریمہ ”اَوَيَاكِي رَبُّكَ“ میں اسی طرف اشارہ ہے۔ اسی

طرح احادیث: "إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَنِ" (بہ تحقیق اللہ نے آدم کو رحمن کی صورت پر پیدا کیا) اور "يَضَعُ الْجَبَّارُ قَدَامَهُ فِي النَّارِ" (جبار (خدا) اپنا قدم دوزخ میں رکھے گا) میں "رحمن" اور "جبار" سے مراد مسیح ہیں۔ اُس کا قول تھا کہ مسیح نے جسمانی جسد کا قالب پہن لیا۔ دراصل وہ کلمہ قدیمہ متحدہ تھے۔ اور یہی عقیدہ نصاریٰ کا ہے۔

دوسری وہ تمام معتزلہ سے قدم آگے بڑھا کے مسئلہ تناسخ کا بھی قائل ہو گیا۔ کہتا تھا کہ "خدا نے جملہ مخلوق کو عاقل و بالغ صحیح و سالم اس دنیا کے سوا ایک دوسرے عالم میں پیدا کیا۔ پھر اُن میں علم اور اپنی معرفت کو پیدا کر دیا۔ اور اپنی نعمتیں اُن کو عطا کیں۔ یہ جائز نہیں ہے کہ باری تعالیٰ پہلے پہل جسے پیدا کرے وہ عاقل ناظر اور عبرت پذیر نہ ہو۔ اُنھیں پیدا کرنے کے بعد سب کو اپنا شکر ادا کرنے کا مکلف کیا۔ بعض نے اطاعت کی اور اُس کے حکم کو پر عمل کیا۔ بعض نے نافرمانی کی۔ اور بعض نے بعض احکام مانے اور بعض نہیں مانے۔ جنھوں نے سب احکام پر عمل کیا اُنھیں جنت میں رکھا۔ جنھوں نے کل حکم کی نافرمانی کی اُنھیں اُس صلی عالم نعمت سے نکال کے دوزخ میں پھینک دیا۔ اور جنھوں نے بعض حکم مانے اور بعض نہیں مانے اُنھیں اس دنیا میں بھیجا۔ اُن کو یہ کثیف جسم نبھائے۔ اور مختلف صورتوں سے خوف و خطر۔ شدت و سہولت اور آلام و لذات

میں مبتلا کیا۔ اُن کو اُن کے گناہوں کے مناسب آدمیوں اور جانوروں کی صورتیں دین۔ چنانچہ وہ اپنے گناہوں کے مطابق دنیا میں صورتیں بدلتے رہیں گے۔ بعد کو چننا اور ائمہ معتزلہ بھی اس خیال میں اُس کے ہم زبان ہو گئے۔ اور بعضوں نے اس پر یہ اور اصرار کیا کہ جن کی بہائم کی صورتیں ہوں یا وہ جنہیں نبوت کا اعلیٰ درجہ حاصل ہو اُن پر سے اُن دونوں حالتوں میں شرع کی تکلیفیں اُٹھ جاتی ہیں۔“

حاطیہ اور حدیث کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ آخرت میں پانچ عالم ہیں۔ دو ثواب کے اُن میں سے ایک جس میں کھانا پینا مقاربہ و معیت۔ بارغ اور تہن۔ گل جہانی لذات ہیں۔ دوسرا جس میں صرف روحانی لذتیں اور غیر جسمانی لطف ہیں۔ تیسرا محض عذاب و عقاب کا عالم ہے اس سے جہنم مراد ہے۔ اس میں کوئی ترتیب اور درجہ بندی نہیں۔ بلکہ سب کی حالت یکساں ہے۔ چوتھا وہ پہلا عالم نعمت ہے جس میں خدا سے تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو اس عالم دنیوی میں آنے سے پہلے پیدا کیا تھا۔ اور یہ پہلی جنت ہے۔ پانچواں وہ مقام اور عالم ہے جس میں خدا نے پہلے پہل سب کو مکلف کیا۔

تفسیری۔ رویت باری سے انکار۔ اس بارے میں جتنی آیتیں اور حدیثیں وارد ہوئی ہیں اُن کے متعلق اُس کا خیال تھا کہ سب میں عقل اول فقال کا دیکھا جانا مراد ہے جو مخلوق کو صورتیں

سٹا کرتی ہے۔ آنحضرت صلعم نے جو فرمایا ہے کہ "أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ" فَقَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ ادْبُرْ فَأَدْبَرَ فَقَالَ دَعْنِي وَجِدْ مَا خَلَقْتُ خَلْقًا أَحْسَنَ مِنْكَ بِكَ أَعَزُّو بِكَ أَذِلُّو بِكَ أُعْطِيَ وَ بِكَ أَمْنَعُ۔ (اللہ نے پہلے جو چیز پیدا کی عقل ہے تخلیق کے بعد اس سے کہا ادھر پھر وہ ادھر پھری۔ پھر کہا ادھر مڑ وہ ادھر مڑ لگی تب فرمایا اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے تجھ سے اچھی کوئی چیز نہیں پیدا کی تجھی سے میں عزت و دون گا۔ اور تجھی سے ذلت۔ تجھی سے دون گا اور تجھی سے (روزی کو) رو کون گا۔) اس سے وہی عقل اول فقال مراد ہے جو قیامت کے روز نمایاں ہوگی سامنے سے رُفِ اُٹھ جائیں گے۔ اور وہ چودھویں رات کے چاند کی طرح آنکھوں کے سامنے ہو جائے گی۔ خود باری تعالیٰ ہرگز یہ نہ دیکھا جاسکتا۔
بشیر یہ۔ بشیر بن عمرؓ کے پیرو۔ یہ معتزلہ کے بڑے فاضل علما میں سے تھا۔ اور مسئلہ "قولہ" کا یہی پہلا بانی ہے۔ جن میں وہ حد سے گزر گیا۔ اس مسئلہ اور چند اور مسائل میں وہ دیگر معتزلہ سے نفرد ہے جو حساب ذیل ہیں۔

پہلا۔ اُس کا تولد کا مسئلہ وہ یہ تھا کہ اُس کے خیال میں رنگ۔ مزہ۔ تپو اور تمام ادراکات محض سننے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور دیکھنے کی نسبت کہتا کہ ممکن ہے یہ قوت ادراک کہ کسی غیر پر عمل کرنے سے پیدا ہو جاتی ہو۔

دوسرا استطاعت اُس کی تحقیق میں سلامتی اعضا صحت جوارح اور اُن کے آفات سے محفوظ رہنے سے استطاعت پیدا ہوتی ہے۔

تیسرا اُس کا دعویٰ تھا کہ اللہ جل شانہ معصوم بچے پر ظلم کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ مگر وہ ایسا کرتا نہیں۔ گو کہ ایسا ہے مگر یہ اچھا نہیں کہ کہا جائے وہ ظلم کر سکتا ہے۔ بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ خدا کسی معصوم بچے پر ظلم کرے تو دراصل وہ بچہ نابالغ نہیں بلکہ عاقل و بالغ ہو گا۔ اُس نے گناہ کیا۔ اور سختی عذاب ہو گیا۔

چوتھا۔ اُس کا یہ قول بھی سنا گیا ہے کہ اللہ جل شانہ کا ارادہ بھی اُس کے افعال میں سے ایک فعل ہے۔ دو صورتوں پر یا تو یون کہ وہ صفت ذات ہے۔ یا یون کہ صفت فعل ہے صفت ذات کی صورت یہ ہے کہ وہ جل شانہ ہمیشہ اپنے تمام افعال کا ارادہ کر رہا تھا۔ اور نیز اپنے بندوں کی تمام عبادتوں کا۔ اس لیے کہ وہ حکیم ہے اور یہ جائز نہیں کہ کوئی حکیم بھلائی اور نیکی کا علم رکھے اور اُس کا ارادہ نہ کرے۔ اور صفت فعل یون کہ اُس نے پیدا کرتے وقت اپنے فعل نفس کا ارادہ کیا۔ لہذا وہ ارادہ بھی مخلوق اور قبل تخلیق ہے۔

پانچواں وہ کہتا ہے خدا کے پاس ایک ٹپٹ ہے۔ اگر اُسے کام میں لائے تو تمام ساکنین ارض ایمان لا کر مستحق ثواب

ہو جائیں۔ مگر خدا پر واجب نہیں ہے کہ بندوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے۔ کیونکہ اُس کے لیے لازم نہیں ہے کہ ہر امر میں اصلح یعنی بہترین صورت کو اختیار کرے۔ اصلح ایک اضافی شے ہے۔ اور کوئی ایسا اصلح نہیں جس سے کوئی اصلح تر ہو جو وہ خود خدا کے لیے صرف اتنا واجب و لازم ہے کہ بندوں کو قدرت و استطاعت دے۔ اور اس کے ساتھ دعوت۔ ہدایت۔ رسالت اور فکر و غور کے ایسے وجوہ و اسباب بصیرت پیدا کر دے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے افعال میں فاعل مختار ہو گیا۔ تو دو خاطر و دو نوعِ نفسوں کی کشمکش سے مصُون و مامون ہو گیا۔ اور یہ دونوں نفس خدا کی طرف سے نہیں بلکہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ کتنا ہے فکر و غور کرنے والے کے پاس اُس کے فکر کرنے سے پیشتر شیطان آ کر اُس کے دل میں شکوک و شبہات نہیں پیدا کرتا۔ اور اگر شیطان کا فکر سے پہلے آنا تسلیم کیا جائے تو اس بارے میں پھر وہی تقریر ہو گی کہ اسباب بصیرت اُس سے پیشتر پیدا ہو چکے تھے۔ چھٹا یہ کہ جو کوئی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہونے اور اس سے توبہ کرنے کے بعد پھر اُس کا مرتکب ہو تو اُس کا پہلا استحقاق عذابِ عود کو آتا ہے۔ اگرچہ توبہ سے پہلے اُس عذاب کے متعلق شرط تھی کہ عود نہ کرے گا۔

معمریہ۔ معمر بن عباد سلمی کے پیرو۔ یہ سب سے بڑا قدری العقیدہ شخص تھا صفات الہی اور خیر و شر کے متجانس اللہ ہونے

میں وہ اس درجہ سخت اور شدت تھا کہ اُس کے خلاف عقیدہ رکھنے والوں کو کافر و گمراہ بتاتا۔ اور چند خاص مسائل میں دیگر معتزلیوں سے متفرد ہے۔

ہملا۔ کہتا ہے کہ خداے تعالیٰ نے بجز اجسام کے کسی چیز کو نہیں پیدا کیا۔ اعراض اجسام کے اختراع و ایجاد کیے ہوئے ہیں۔ یا باطبع پیدا ہو گئے ہیں۔ جیسے آگ سے جلانا۔ آفتاب سے گرمی وغیرہ۔ یا اختیاری طور پر پیدا ہوئے ہیں جیسے کہ حیوان حرکت و سکون اور اجتماع و افتراق کو پیدا کرتا ہے۔ حیرت کی یہ بات ہے کہ اُس کے خیال میں جسم کا پیدا ہونا اور فنا ہونا بھی عرض ہیں۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ خدا نے عرض کو نہیں پیدا کیا تو سمجھنا چاہیے کہ اُس کے خیال میں جسم کا پیدا اور فنا ہونا بھی خداے تعالیٰ کے کام نہیں ہیں۔ اس عقیدے کا انجام یہ ہے کہ خداے تعالیٰ کا کوئی فعل باقی ہی نہیں رہتا۔ اور مسلمانوں کا خدا یونانیوں کا خداے معطل بن جاتا ہے۔

دوسرا۔ یہ کہ اعراض ہر نوع میں غیر متناہی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ اُس نے دعویٰ کیا کہ ”ہر عرض کسی محل میں قائم ہے اور اُن کا قیام ایسے معانی سے مراد ہے جو اُس قیام کو موجب کر دیتے ہیں“

تیسرا۔ یہ قول بھی اُس کی جانب منسوب کیا جاتا ہے۔

کہ احسان کے لئے کا ارادہ غیر شائبہ ہے۔ اور وہ اُس کے کسی چیز کو پیدا کرنے یا اُس کے امور و تنہی و اخبار کے بھی علاوہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ارادہ باری تعالیٰ ایک مجہول و نامعلوم الاصل چیز رہ گیا۔ اُس کا یہ بھی قول ہے کہ انسان کے لیے بجز ارادہ کے اور کوئی فعل نہیں ہے۔ و ارادہ عام اس سے کہ تمیلاً ہوا تولید یعنی چاہے اُس کا فعل ہو یا اُس کی ایجاد اور قیام و نمود اور حرکت و سکون میں سے جو خیر و شر کے متعلق ہوں اُس کے تکلیفی افعال میں یعنی وہ کام جن سے وہ مکلف ہوتا ہے۔ یہ افعال اس کی جانب سے بطریق عمل منسوب کیے جاتے ہیں۔ نہ بطریق تولید اُس کے مسلک میں انسان ایک مٹی یا جوہر ہے غیر جسد۔ وہ عالم قادر و مختار اور حکیم ہے۔ نہ متحرک ہے۔ نہ ساکن۔ نہ متکون ہے۔ نہ ممکن۔ نہ دیکھا جاتا ہے۔ نہ چھوا جاتا ہے۔ اور نہ محسوس ہوتا ہے۔ اور نہ وہ کسی زمانے میں محصور ہے۔ لیکن وہ مدبّر جسد ہے۔ اور بدن سے اُس کو صرف تدبیر و تصرف کا علاقہ ہے۔

پہچو تھا۔ یہ امر بھی اُس کی جانب منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کے قدیم ہونے سے بھی منکر تھا۔ اس سے کہ لفظ قدیم "قدم" سے ماخوذ ہے جو ایک فعل ہے۔ اور ذات باری اس سے منزہ ہے کہ کسی اور چیز سے ماخوذ ہو۔ اور اسی کی بنا پر اُس نے دعویٰ کیا کہ باری تعالیٰ کا وجود زمانی نہیں ہے۔ اسی سلسلہ

اس نے کہا کہ خلق غیر مخلوق ہے اور احداث غیر محدث ہیں! جعفر بن حرب نے اُس کا یہ دعویٰ بھی بیان کیا ہے کہ "محال ہے اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات کا علم رکھتا ہو۔ یعنی اپنے کو جانے۔ کیونکہ اگر جانے تو عالم و معلوم ایک ہو جائیں گے" پھر کہتا ہے "اسی بنا پر یہ بھی محال ہے کہ خدا سے تعالیٰ کو اپنے غیر کا علم ہو۔ اور یہ بھی محال ہے کہ میں حیث اپنے موجود ہونے کے اُسے موجودات پر قدرت حاصل ہو"۔

ان خیالات سے صاف نظر آتا ہے کہ فلسفہ یونان کے چکر میں پڑ کے معتزلہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے تھے۔ اور ناقص عقل کی تقلید میں جس کو وہ طاقت سے شرع پر حادی سمجھ گئے تھے اُن سے کیسی بے عقلی اور جہالت کی باتیں سرزد ہونے لگیں۔

مزدار یہ عیسیٰ بن صبیح مکتبی بہ ابو موسیٰ اور ملقب بہ مُزدا کے پیرو۔ یہ شخص تشریف ممر کا شاگرد اور معتزلہ میں بڑا عابد و زاہد تھا جس کے باعث "راہب معتزلہ" کے لقب سے مشہور ہو گیا۔ چند امور میں وہ بھی دیگر معتزلہ سے متفرد ہے۔

ہیلا۔ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی قدرت ہے کہ جھوٹ بولے یا ظلم کرے۔ لیکن اگر ایسا کرے تو وہ معاذ اللہ جھوٹا اور ظالم خدا ہو گا۔

دوسرا۔ اس کا قول تو لہ یعنی افعال کو خود بندوں کے

پیدا کرنے کے بارے میں اپنے اُستاد بشر کے مثل ہے۔ مگر اتنی زیادتی کے ساتھ کہ کہتا ہے تو لہ کے اصول کے مطابق ممکن ہے کہ دُفاعِ علوٰی سے ایک نفل پیدا ہو۔“

تفسیر قرآن مجید کے بارے میں کہتا ہے انسان کو قدرت ہے کہ قرآن کا ایسا کلام تصنیف کر دے۔ جو بہ لحاظ فصاحت اور باعتبار ترتیب و بلاغت کے ویسا ہی ہو جیسا کہ ہمارا قرآن ہے۔ یہ شخص مسئلہ خلقِ قرآن میں بڑا مشدّد تھا۔ اور جو لوگ کلامِ الہی کو قدیم بتاتے اُنھیں کافر بتاتا۔ اُس نے دو قدیم ثابت کیے۔ اور کہا جو شخص سلطانِ زمانہ کے مشابہ بننا چاہے کافر ہے۔ نیز بادشاہ کی نسبت کہا۔ وہ نہ وارث ہوتا ہے نہ مورث۔ اُس کا دعویٰ تھا کہ جو لوگ بندوں کے افعال کو خدا کا مخلوق بتائیں یا کہیں کہ باری تعالیٰ آنکھوں سے دیکھا جاسکتا ہے وہ سب کافر ہیں۔ اُس کو کفر میں نہایت غلو تھا۔ یہاں تک کہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ کہنے میں بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ ابراہیم ہندی نے پوچھا۔ دنیا کے لوگ کیسے ہیں؟ کہا سب کافر ہیں۔ ابراہیم نے یہ جواب سُن کر کہا۔ تو حقیقت میں جس کا عرض آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ اکیلے آپ جائیں گے یا آپ کے تین بھائی؟ اس کا اُس نے کچھ جواب نہیں دیا۔

شکامیہ۔ ثمامہ ابن اشرس ثُمیری کے پیرو۔ اُس کو یقین تھا کہ جو فاسق بغیر توبہ کیے مر جائے وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔

اور زمانہ زندگی دنیوی کے اندر وہ نہ کفر میں ہے نہ اسلام میں بلکہ دونوں کے درمیان ایک تیسرے درجے میں ہے۔ یہ بھی چند مسائل میں مفرد ہے۔

پہلا۔ یہ کہ افعال متولدہ کا کوئی فاعل نہیں ہے۔ اور انہیں فاعل اسباب کی طرف بھی منسوب نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں لازم آئے گا کہ کبھی بعض افعال کو کسی قاشدہ فاعل کی طرف منسوب کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سبب کا اصلی بانی ہر کہ جو جان ہے اور یہی قاشدہ چیز باقی رہتی ہے۔ اور ان افعال کو باری قاشدے کی طرف بھی منسوب نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ اس صورت میں پڑے گا کہ نبی اس وحدہ لاشریک کی جانب منسوب کیے جائیں گے۔ اسی کشمکش میں پڑ کر اس نے گہرا کے کہہ دیا کہ "افعال وہ متولدات ہیں جن کا کوئی فاعل نہیں" **دوسرا۔** اس کا دعویٰ تھا کہ کفار مشرکین ہوں یا جو ہوں تو وہ ہوں یا نصارا یا زیدی ہوں یا دہریے قیامت کے دن عموماً سب خاک ہو جائیں گے۔ اور یہی حال تو زمین کے پتھر اور ہاتھ و طیور کا ہو گا۔

تیسرا۔ استلاعت کے مسئلہ میں وہ کہتا ہے کہ قادر ہونا سلامتی نفس اور کھوت اعضا کا نام ہے۔ اور اس کا کہ تمام اعضا ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ ہوں۔ اور یہ چیز فعل سے پہلے ہوا کرتی ہے۔

پہنچتا تھا۔ یہ کہ معرفت غور و خوض اور فکر سے پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ ایک ایسا فعل ہے جس کا تمام پیدا ہونے والے افعال کی طرح کوئی فاعل نہیں ہے۔

ماخوذان۔ اُس کا دعویٰ ہے کہ تحسین و تقیح یعنی کسی چیز کو اچھا یا بُرا سمجھنا دو ذون عقل سے ہیں۔ اور معرفت اور ودِ افعالی قرآن الہی و حکم رسالت پناہی سے پہلے انسان پر واجب ہے جیسا کہ دوسرے ائمہ معتزلہ کہتے ہیں۔ مگر وہ اس میں اتنی ترقی کرتا ہے کہ کفار میں سے بعض اپنے خالق کو نہیں پہچانتے اور معذور ہیں ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ تمام معرفتیں بدیہی ہیں۔ اور جو خدا کی معرفت پر مجبور نہ ہو جائے وہ جانور و ن کی طرح بند و ن کا مستحق ہے۔

چھٹا۔ کہنا ہے انسان کا بجز ارادے کے کوئی فعل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو کچھ ہے وہ ایک حادث ہے جس کا کوئی محدث نہیں۔

ہشامیہ۔ یہ لوگ ہشام بن عمرو فوطی کے پیرو تھے جو قدر یعنی انسان کے فاعل مختار ہونے کے مسئلہ میں تمام ائمہ معتزلہ سے زیادہ سخت تھا۔ اور کسی فعل کے باری تعالیٰ کی جانب منسوب کرنے کے نہایت مخالف تھا۔ اصولی مسائل میں اس کے خاص اجتہادات یہ ہیں۔

اول کہتا کہ یونون کے دلون میں اتحاد کو اللہ جل شانہ

نہیں پیدا کرتا۔ حالانکہ قرآن مجید میں صریح موجود ہے: "مَا آفَئْتْ
بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ آفَئْتْ" (تو نے مومنوں کے دلوں کو نہیں
متحد کیا بلکہ اللہ نے کیا)

دوسم۔ یہ کہ ایمان کو مومنوں کے دلوں میں اللہ محبوب
نہیں بناتا۔ اور یہ اُن کے دلوں میں اس کو ردِ تلق و تلق دیتا ہے۔
حالانکہ کلام اللہ میں صاف موجود ہے کہ حَبَّبَ إِلَهُ الْإِيمَانَ
وَزَيَّنَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ (اس نے ایمان کو تمہارا محبوب بنایا۔ اور
تمہارے دلوں میں اُسے بار و تلق کیا۔) اسی طرح وہ اس کے بھی
خلاف تھا کہ طبع کرنے (چھاپنے) اور مہر کرنے کے افعال کو خدا
کی جانب منسوب کیا جائے گو کہ قرآن پاک میں صاف طور پر اس کے
خلاف موجود ہے۔ خَلَقَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ طَبَعَ اللَّهُ
عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ (اللہ نے اُن کے دلوں اور کانوں پر مہر کر دی)
اور اللہ نے اُن کے کفر کو اُن کے دلوں پر چھاپ دیا) مگر اُس کے
عقیدے میں ایسی تمام آیتوں میں تاویل کرنا واجب ہے۔

۵۵ یہ بھی۔ کہتا تھا کہ خدا کے خالق ہونے کا ثبوت اعراض

سے نہیں نکلتا صرف اجسام سے نکلتا ہے۔

امامت و خلافت کے بارے میں اُس کا مذہب تھا کہ
اُس کا انعقاد فقہ و فساد کے زمانے میں نہیں ہو سکتا۔ صرف
اتفاق اور امن و امان کے زمانے میں خلیفہ کا انتخاب ہونا چاہیے۔

اور اس مسلک میں وہ یہاں تک مشدّد تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر طعن و تشنیع کیا کرتا۔ کیونکہ آپ کی بیعت یوم الدار یعنی حضرت عثمان کی شہادت کے فتنے کے وقت ہوئی تھی۔

اُس کے بدعات یہ بھی ہیں۔ کہتا تھا جنت و نار ابھی پیدا نہیں ہوئی ہیں۔ آئندہ پیدا ہوں گی۔ کیونکہ ابھی سے اُن کے پیدا کرنے کا کوئی نتیجہ نہیں۔ اور کہتا یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ کافر کو خدا نے پیدا کیا۔ کیونکہ کافر سے مراد انسان مع کفر کے ہے۔ اور کفر کو خدا نہیں پیدا کر سکتا۔

اس شخص کو اپنے مذہب میں اس قدر غلو تھا کہ اپنے تمام مخالفوں کو کافر کہتا۔ اور اُن کے قتل و غارت کو حلال سمجھتا تھا۔ جاحظ نے عمرو بن بحر جاحظ کے تابعین۔ یہ شخص بھی معتزلہ کا ایک بڑا عالم و فاضل تھا۔ اور اُن کے مذہب کا بڑا مصنف ہے۔ اُس نے بہت سی فلسفہ کی کتابیں پڑھیں۔ اور چونکہ ادیب کامل تھا۔ لہذا اپنے عقائد و مسائل کو فصیح و بلیغ عبارت میں شائع کرتا۔ مقتضی باللہ اور متوکل علی اللہ کے زانوں میں تھا۔ بعض اصولی مسائل میں وہ بھی متفرد ہے۔

کہتا ہے سارے معلومات انسانی بڑا بہتہ طبعی ہیں۔ اور اُن میں سے کوئی نہیں جو بند و ن کا فعل ہو۔ اور بحر ارادے کے بند و ن کو کوئی کسب بھی نہیں حاصل ہے۔ اُسی ارادے سے

بنبدون کے افعال طبعی طور پر سرزد ہو جاتے ہیں۔
 اُس نے اجسام میں طبعیتیں ثابت کی ہیں۔ کہتا ہے
 جو ہر بن کا عدم محال ہے۔ تغیر و تبدل صرف عرضوں میں ہوتا ہے۔
 اور کہتا ہے کہ دوزخ والوں پر ہمیشہ عذاب نہ رہے گا۔ بلکہ
 اُن کی طبعیتیں ہی ماری ہو جائیں گی۔ اور حرارت کے عذاب کو نہ
 محسوس کر سکیں گی۔

نفی صفات میں اُس کا مذہب فلسفیان کا ہے خیر و شر
 کہ بنبدون کی طرف منسوب کرتا یعنی قدر کا قائل تھا۔ کہتا ہے کہ
 ذی عقل مخلوق جانتے ہیں کہ اللہ اُن کا خالق ہے۔ اور یہ بھی جانتے
 ہیں کہ اُن میں نبی کی حاجت ہے۔ مگر باوجود اس معرفت کے محبوب
 ہیں۔ اُن میں دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو توحید کو جانتے ہیں۔ اور
 دوسرے وہ جو اُس کو نہیں جانتے۔ نہ جاننے والے مغرور ہیں اور
 جاننے والوں کے لیے محبت موجود ہے۔ لہذا جو مسلمان یہ عقیدہ
 رکھے کہ اللہ جل شانہ نہ مجسم ہے۔ نہ متشکل ہے۔ آنکھوں سے نہیں دیکھا
 جاسکتا ہے۔ عادل ہے ظلم نہیں کرتا۔ اور نہ گناہوں کا ارادہ کرتا ہے
 اور اعتقاد یقین سے ان باتوں کا اقرار کرتا ہو وہ سچا مسلمان ہو
 اور اگر ان سب امور کو جانے مگر ماننے سے انکار کرے۔ یا تشبیہ و
 تجریر کا قائل ہو وہ پکا کافر ہے۔ اور اگر ان امور پر غور ہی نہ کرے
 مگر اس کا معتقد ہو کہ خدا اُس کا خالق ہے۔ اور محمد صلعم خدا کے

رسول ہیں اُس کے لیے کوئی ملامت و الزام نہیں۔ اور اس کے
سوا وہ اور کسی بات کا مکلف نہیں ہے۔

قرآن مجید کی نسبت اُس کا قول تھا کہ وہ ایک جبہ
ہے۔ اور ممکن ہے کہ کبھی وہ انسانی اور کبھی حیوانی شکل میں نمایاں
ہو۔

خیاطیہ۔ ابوالحسن خیاط کے پیر و یہ بھی بغداد کا ایک
معتزلی عالم تھا۔ معدوم کو ایک ہستی ثابت کرنے میں اس شخص
کو بڑا غلو تھا۔ ہر چیز اور ہر جوہر و عرض کو عالم عدم میں موجود بتانا
جسٹائیہ اور ہشیمیہ۔ ہلا گروہ علی بن محمد بن عبدالوہاب جانی
کی طرف منسوب ہے۔ اور دوسرا اُس کے بیٹے ہاشم عبدالسلام
کی طرف دونوں مصر کے معتزلی تھے۔ بعض مسائل میں دونوں
عام معتزلہ کے خلاف ہیں۔ اور بعض میں باہم مخالفت ہیں جن مسائل
میں وہ دیگر معتزلہ کے خلاف ہیں یہ ہیں۔

اول اُنھوں نے ایسے حادثات ارادے ثابت کیے ہیں جن کا
تمام کسی محل میں نہیں۔ باری تعالیٰ تخلیق کا ارادہ کرنے میں اُنھیں
حادثات ارادوں سے متصف ہے بغیر اس کے کہ وہ کسی محل میں ہیں
اسی طرح وہ جل شانہ عالم کے فنا کرنے میں بھی اُنھیں حادثات ارادوں
سے متصف ہے۔ اور وہ بھی کسی محل میں نہیں ہیں۔ اور ان صفتوں میں
میں سے جو زیادہ خصوصیت و اہمیت رکھتی ہیں وہ اللہ جل شانہ

کیطرت اس لیے منسوب ہیں کہ وہ بھی کسی محل میں نہیں ہے۔ اُس نے ایسے موجودات بھی ثابت کیے جو سب عرض ہیں یا عرض کے حکم میں ہیں مگر کسی محل میں نہیں۔ اسی طرح ایسے جو ہر بتائے ہیں جو ہر ہیں یا جو ہر کے حکم میں ہیں اور کسی محل میں نہیں۔ یہ مسلک فلسفیوں سے اخذ ہے جو عقل کو ایسا جو ہر بتاتے ہیں جو کسی محل میں نہ ہو۔ اور نفس کلی وغیرہ کو بھی ایسے عرض کہتے ہیں جو کسی محل میں نہیں ہیں۔

دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے کلام سے متکلم ہے جس کو وہ کسی محل میں پیدا کر دیتا ہے۔ کلام کی حقیقت اُن کو نزدیک منقطع آوازیں اور مرتب حروف ہیں۔ اور متکلم وہ ہے جو کلام کو کہتا ہے نہ وہ جس میں کلام قائم ہو۔ فجائی سب کے خلاف اس بات کا مدعی ہے کہ جس وقت کوئی قاری تلاوت کرتا ہے خداوند تعالیٰ اُس میں اپنے نفس کے کلام کو پیدا کر دیتا ہے۔

تیسرا۔ اُس عالم میں خدا کا دیدار ہونے کے دونوں منکر ہیں۔

پہلے تھا۔ اس مسئلہ میں بھی دونوں باپ بیٹے متفق ہیں کہ منعم کے شکر کی معرفت۔ اور بُرائی بھلائی کی معرفت دونوں عقلی واجبات ہیں۔ یعنی عقلاً اُن کا جاننا انسان پر واجب ہے۔ اس میں اُنھوں نے ایک شرعیۃ عقلیہ ثابت کی ہے۔ اور شرعیۃ بنو یہ کو اُن اُمور تک جو مقدر ہوں اور اُن عبادتوں تک جو خاص اوقات کے لیے مخصوص

ہوں محدود کر دیا ہے۔ اس لیے کہ اُن کی مصلحت تک عقل انسانی
نہیں پہنچ سکتی۔

یا کھوان کہتے ہیں حکمت و عقل کے تقاضے سے ہر حکم
پر واجب تھے کہ عبادت کرنے والے کو ثواب دے۔ اور گنہگار
پر عذاب کرے۔ اور چونکہ خدا حکیم ہے لہذا اُس پر یہ واجب ہے۔
مگر عذاب کا ایک محدود زمانے کے لیے ہونا یا دائمی ہونا شریعت
نبوی سے معلوم ہوتا ہے۔

چھٹا۔ ایمان ان دونوں کی اصطلاح میں ایک مدتیہ نام ہے۔
اُس شخص کے لیے جس میں اچھی خصلتیں متمرکز و راسخ ہو جائیں جس کی
یہ شان ہو وہ مومن ہے۔ جو گناہ کبیرہ کرے اُسی وقت مومن سے
فاسق ہو جاتا ہے۔ نہ مومن رہتا ہے۔ نہ کافر بنتا ہے۔ اور اگر وہ بے
توبہ کیے مر جائے تو ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔

اسی طرح کے اور بہت سے مسائل ہیں جن کے تکمیل کے ساتھ
بیان کرنے کی کوشش کی جائے تو ایک بڑی جلد کتاب بھی شاید مشکل
سے کافی ہو سکے گی۔ امامت و خلافت کے مسئلہ میں دونوں باپ بیٹے اہل سنت
کے ہم عقیدہ تھے یعنی کہتے کہ خلیفہ کے منتخب کرنے کا امت کو اختیار ہے۔
اور خلفائے راشدین کو حسب ترتیب خلافت ایک دوسرے سے افضل مانتے
تھے۔ مگر صحابہ یا اولیاء اللہ سے کسی کرامت کے ظاہر ہونے کے کلیتہً مخالف
تھے۔ اور انبیاء کے معصوم سمجھنے میں بھی انہیں حد سے زیادہ غلو تھا۔

کہتے کہ اُن سے صغیرہ اور کبیرہ کسی قسم کا گناہ نہیں ہو سکتا۔ بیان تک کہ مجبائی کہتا ہے ”پیغمبروں سے یہ بھی محال ہے کہ کسی آدمی نے گناہ کا ارادہ بھی کریں“

مستزله کے اور فرقے بھی ہیں مگر ہم اُن کے بیان سے قلم روک کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اُن کے مقابل اہل حدیث اور ائمہ سلف کے کیا عقائد اور کیا خیالات تھے۔

اہل حدیث و سنت کہتے کہ اللہ جل شانہ ”مین علم قدرت ارادے حیات سننے دیکھنے کلام کرنے جلال اکرام وجود انعام عزت اور عظمت کی ازلی صفیتیں موجود ہیں۔ وہ صفات ذات اور صفات فعل کی بھی تفریق نہیں کرتے۔ ان کے ماسواوہ ذات باری میں اُن صفیوں کو بھی تسلیم کرتے ہیں جو قرآن و حدیث میں بتائی گئی ہیں مثلاً ہاتھ چہرہ اور کھڑا ہونا۔ اُن کا عقیدہ تھا کہ ہم ان سب صفیوں کے ماننے پر مکلف ہیں۔ اور ہم پر فرض نہیں کہ اُن کی کچھ تفسیر کریں۔ اس لیے کہ ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ مگر چونکہ خود خداے تعالیٰ نے فرمادیا ہے کہ ”کیسی کثیرہ شیء“ (یعنی اس کے (خدا کے) مثل کوئی شیء نہیں) لہذا ہمارا اعتقاد ہے کہ اس قسم کی جتنی چیزیں خدا نے اپنی جانب منسوب کی ہیں وہ ویسی نہیں جیسی کہ انسان کے ہاتھ چہرے اور قیام وغیرہ کو دیکھ کر ہم نے اپنے خیال میں سمجھ رکھی ہیں۔

چنانچہ امام مالک نے جب کہ فلسفیانہ ادہام و شکوک کی بنیاد پر نہ شروع ہو گئی تھی ان فلسفی و منطقی مباحث کو سن کر فرمایا "استواء خدا کا عرش پر کھڑا ہونا" معلوم ہے۔ اُس کی حالت و کیفیت بھول ہے۔ اُس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اور اس بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امام مالک سے پیشتر فقہ اکبرین صاف تحریر فرما دیا کہ اُس کے (خدا کے) ہاتھ کے بارے میں یہ نہ کہا جائے کہ ہاتھ سے مراد قوت ہے۔ بلکہ اُس کے ہاتھ سے مراد ہاتھ ہے۔"

مگر عوام جو فلسفیانہ تعلیم اور معتزلہ کے مباحث اور مناظروں سے مغلوب ہو گئے تھے اور روز بروز ہوتے جاتے تھے اُن پر مشکلیں کا جادو چلتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ خلافت عباسیہ اُن کی طرفدار ہو گئی۔ اور اہل حدیث کو حدیث کی تعلیم دینا اور اپنے عقائد کا ظاہر کرنا دشوار ہو گیا۔

دوسرے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کے عہد سے فلسفہ کی کتابیں یونانی زبان سے عربی میں ترجمہ ہونے لگیں۔ اور اُن کا اثر عرب کے دینی لٹریچر پر پڑنا شروع ہو گیا۔ مگر خود منصور کو بھی فاطمہ کے مقابل اپنی امامت کا دعویٰ ثابت کرنے اور اُن سے لڑنے جھگڑنے میں اتنی فرصت نہ ملی کہ ان فلسفی بحثوں کی طرف توجہ کرے خلیفہ ہمدانی نے فلسفہ کے اثر سے الحاد اور بے دینی کو بڑھتے دیکھا

تو اُس کی روک تھام کی۔ اور ایسے خیالات رکھنے والوں سے سخت باز پرس کرتا تھا۔ خلیفہ ہادی کا مختصر زمانہ خاموشی اور بے پروائی میں گزر گیا۔ اور محدثین و فقہا کو بہ آزادی روایت حدیث کرنے اور اپنے دینی عقائد کے ساری دنیا سے اسلام میں پھیلانے کا پورا موقع ملتا رہا۔ یہاں تک کہ ہارون رشید کا زمانہ آیا جو اس خاندان کا سب سے زیادہ نامور و کامیاب خلیفہ ہے۔ اُس کے زمانے میں اگرچہ بیت الحکمت کا محکمہ ترجمہ علوم قائم ہو گیا۔ اور علوم یونانی کی کتابوں کے ترجمے ہونے کا ایک مستقل سلسلہ جاری ہو گیا تھا۔ مگر اُس کا ذاتی رجحان اہل حدیث ہی کی طرف تھا۔ چنانچہ اپنے بیٹوں امین اور مأمون کو امام مالک کی خدمت میں درس روایت حدیث کے لیے بھیجا۔ تاہم فلسفیوں کی صحبت نے اُس کا مذاق ایک حد تک چکمانہ و فلسفیانہ کر دیا تھا۔

رشید کی وفات پر ۱۹۳ھ میں امین الرشید خلیفہ ہوا۔ وہ اگرچہ کھیل تماشے ہو لعب اور عیش و عشرت میں نہمک تھا۔ مگر عقائد میں کوئی فرق نہیں آنے پایا تھا۔ خلق قرآن کا مسئلہ اُس کی زندگی میں پیدا ہو گیا تھا۔ اور وہ اُس کو بُرا سمجھتا تھا۔ چنانچہ اسماعیل بن علیہ کو لوگ اُس کے سامنے لائے تو تعجب سے پوچھنے لگا۔ تو کہتا ہے کہ کلام اللہ مخلوق ہے! اسی بنا پر امام احمد بن حنبل نے اُس کی نسبت فرمایا ہے۔ ”مجھے امید ہے کہ خدا اُس کے حال پر رحم

کرے گا۔

امین کے مارے جانے کے بعد شامہ عین مامون الرشید پوری دنیا بے اسلام کا خلیفہ ہوا تو کچھ تو اس بے کہ اُس کی صحبت میں زیادہ تر آزاد خیال فلسفی رہا کرتے تھے اور کچھ اس سبب سے کہ سادی عربی حکمرانی کا مذاق چھوڑ کے وہ ایران کی ساسانی شان و شوکت کا دلدادہ ہو کر عربیت کے مرکز سے ہٹ گیا تھا۔ اور نیز اس سبب سے کہ ہسوقت کے متکلمین اہل سنت میں سے کسی کو اُس کے دربار میں جانے کی جرات نہ ہوئی وہ پچا معتزلی ہو گیا۔ چونکہ فلسفہ یونان اور غیر مذہب الہیات کی قریب قریب تمام کتابیں ہارون اور مامون کے حکم سے عربی میں ترجمہ ہوئیں لہذا صحیح معنوں میں کہا جاسکتا ہے کہ اعتزال اور محمدانہ دینداری کے اصلی بانی و مبنائی یہی دونوں خلیفہ تھے۔ مگر ہارون اس بارے میں ایسا خاموش تھا کہ اُسے کوئی الزام نہیں دیا جاسکتا۔ ہاں مامون البتہ اس الحاد کے رنگ میں اندر تر پار بٹک گیا۔ ہارون نے کسی سیاسی مصلحت سوسارے برا کہہ کر قتل کرا ڈالا تو اس کی کچھ توجیہ بھی کی جاسکتی ہے۔ مگر مامون نے جو بڑا صاحب عقل و فراست اور بُر و بار و عدالت گستر تھا جو ش فلسفیت سے طیش میں آکر اور مبتدع فرقہ معتزلہ کے فلسفیانہ مایخویا میں مبتلا ہو کر اہل سنت اور علمائے حدیث پر جو مظالم کیے وہ کسی طرح قابل معافی نہیں ہو سکتے۔ اُس نے اگرچہ حدیث و فقہ و ادب کی تعلیم نہ ماننے کے بُرے

بڑے کامل ائمہ دین سے پائی تھی مگر فلسفہ کا اثر اس قدر غالب ہو گیا کہ ائمہ میں قرآن کے مخلوق ہونے کا قائل ہو گیا۔ جو معتزلہ کا اہم ترین عقیدہ تھا۔ اور ائمہ میں اُس کو اس عقیدے میں اس قدر انہماک ہوا کہ علانیہ اُس کی تبلیغ و دعوت شروع کر دی۔

ملکت روم میں جہاد کو لگایا ہوا تھا کہ وہیں سفر میں معتزلی مصاحف اور فلسفی علماء دربار کی صحبت کے اثر سے بیٹھے بیٹھے خدا جانے کیا جنون سر پر سوار ہوا کہ ربیع الاول کے مہینے میں اپنے نائب اسحق بن ابراہیم کے نام بغداد میں حکیم بھیجا کہ محدثین و علماء اہل سنت اور تمام قاضیوں کو بلا کے پوچھو قرآن کو حادث (مخلوق) کہتے ہیں یا قدیم۔ جو حادث کہے اُس کو چھوڑ دو۔ اور جو قدیم بتائے اُس کے جواب سے مجھے آگاہ کرو تاکہ ایسے عقیدہ والوں کے بارے میں مناسب احکام جاری کیے جائیں۔ اس خط میں قرآن کے حادث و مخلوق ہونے کی فلسفیانہ دلیلیں بھی لکھی تھیں تاکہ وہ علماء وقت کے سامنے پیش کی جائیں۔

اس حکم میں عام علماء کے علاوہ سات بزرگوں کی نسبت جن میں محمد بن سعد کاتب و اقدی اور یحییٰ بن معین کے پایے کے ائمہ دین تھے خصوصیت کے ساتھ تاکید کی گئی تھی کہ یہ لوگ میرے سامنے لا کے پیش کیے جائیں۔ یہ ائمہ دین اُس کے سامنے گئے تو اُس کے تیور دیکھ کے انھیں جان کا خوف ہوا۔ اور سب نے تقیہاً

اقرار کر لیا کہ "قرآن مخلوق ہے"

یہ حضرات جان بدم ہو کر بغداد میں واپس آئے تو
اسحق بن ابراہیم نے اُنھیں اپنے گھر میں اُتار دیا۔ اور تمام علماء
دین کو اطلاع دی کہ "ان سات نامور محدثین نے قرآن کے مخلوق
ہونے کا اقرار کر لیا۔ اب تم کیا کہتے ہو؟" سب کو مجبوراً افران شاہی
کے آگے سر جھکانا پڑا۔ اور اسحق نے سب کو چھوڑ دیا۔ اس لیے کہ
مذکورہ سات بزرگوں کی واپسی تک تمام علماء بغداد حراست میں
رکھے گئے تھے۔

اب اسحق کے پاس مامون کا دوسرا حکم ہو گیا کہ "تایفقیون
محدثون اور نامی عالمون کو اپنے سامنے بلو کہ اُن کو کہہ دینا
خلق قرآن میں کیا کہتے ہیں؟" اُس نے تمام اہل علم کو پھر اپنے بیان
جمع کر کے مامون کا خط دوبار سنایا۔ پوچھا کہ "آپ لوگ قرآن کو
مخلوق مانتے ہیں یا نہیں؟"

سب سے پہلے اُس نے بشر بن زید کی طرف متوجہ ہو کر
کہا "آپ قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟" کیا میں اپنا عقیدہ
دومرتبہ امیر المومنین کے سامنے ظاہر کر چکا ہوں؟ اسحق بولا "یہی
بار پھر سہی۔ وہ تجدید اقرار چاہتے ہیں؟" بشر نے کہا "میں یہ کہتا ہوں
کہ قرآن خدا کا کلام ہے"

اسحق "میں یہ نہیں پوچھتا۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ مخلوق ہے یا قدیم"

بشر "خدا سب چیزوں کا خالق ہے۔"

اسحق: "شی میں قرآن بھی دخل ہے؟"

بشر: "ہاں ہے۔"

اسحق: "تو وہ بھی مخلوق ہے؟"

بشر: "وہ خالق نہیں ہے۔"

اسحق: "اور! میں یہ نہیں پوچھتا۔ بتائیے قرآن مخلوق ہے یا نہیں؟"

بشر: "(عاجز آکر)" میں نے جو کچھ کہا اُس سے زیادہ نہیں جانتا۔

میں خود امیر المومنین سے کہہ چکا ہوں کہ اس بار میں کچھ نہ کہوں

گا۔ بجز اس کے میرے پاس اور کوئی جواب نہیں ہے۔"

آخر اسحق نے اُن سے اُن کے عقائد دریافت کر کے اپنے کتاب

سے اُن کی ایک مصدقہ تحریر لکھوائی جس کا مضمون یہ تھا: "میں اقرار

کرتا ہوں کہ خدا واحد فرد کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اُس

سے پہلے کوئی چیز نہ تھی۔ اور اُس کی ساری مخلوق میں سے کوئی شے

کسی معنی و حیثیت سے اُس کے مشابہ نہیں ہے۔"

اس کے بعد اسحق نے علی بن مقاتل کی طرف رخ کر کے وہی

سوال کیا۔ اُنھوں نے بھی یہی کہا کہ میں اس مسئلہ میں کئی بار اپنی رائے

امیر المومنین کے سامنے ظاہر کر چکا ہوں۔ اس کے سوا اور کچھ

نہیں جانتا۔ اسحق نے بشر و اے اقرار نامے پر اُن سے بھی تصدیق

کرائی۔ اور کہا: مگر یہ تو بتائیے کہ قرآن کے بارے میں آپ کیا کہتے

ہیں؟" کہا "قرآن خدا کا کلام ہے۔" اسحق نے کہا "میں یہ نہیں پوچھتا" کہا "آپ جو پوچھیں اور جتنی دفعہ پوچھیں میرا جواب یہی ہو گا۔ لیکن ان اس کے بعد امیر المومنین کا جو حکم ہو گا اس پر ہم عمل کریں گے۔ اور ان کے مطیع فرمان رہیں گے۔"

ان کا یہ جواب قلمبند کرا کے اسحق نے ذیال بن بٹیم کی طرف توجہ کی۔ اور انھوں نے بھی وہی جواب دیا۔ تب اسحق نے ابو حسان زیادہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا "آپ کیسے؟" جواب دیا "جو پوچھنا ہو پوچھیے" اسحق نے وہی بشر والی تحریر سنائی۔ ابو حسان نے اسکی تصدیق کی اور کہا "جس کا یہ اعتقاد نہ ہو وہ کافر ہے" اس کے بعد قرآن کے بارے میں سوال ہوا تو وہی کہا جو پہلے بزرگان دین کہہ چکے تھے کہ "قرآن خدا کا کلام ہے۔ اور اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ مگر امیر المومنین ہمارے امام ہیں جن سے ہم سارا علم حاصل ہوا ہے۔ ان کو اور بھی بہت سی ایسی باتیں پونجی ہیں جو ہم نہیں پونجیں۔ اور وہ بہت سی ایسی باتیں جانتے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے۔ خدا نے انھیں ہمارا حاکم بنایا ہے۔ ان کے دم سے حج اور نماز قائم ہیں۔ انہی تزکوٰۃ کی رقم ہم انھیں کو دیتے ہیں۔ ان کے جھنڈے کے نیچے جہاد کرتے ہیں۔ اور ان کی آامت کے معتقد ہیں۔ لہذا وہ جو حکم دین گے اس کو ہم بجالائیں گے۔ اور جس بات سے وہ منع کریں گے اس سے باز رہیں گے۔ کیا ان کا حکم ہے

کہ قرآن کو مخلوق مانا جائے؟

اسیٰی: "اُن کا حکم نہیں بلکہ قول ہے۔ اور امیر المؤمنین کے بہت سے قول ایسے ہیں جو حکم نہیں۔"

ابو حسان: "اگر فقط قول ہے تو ہمارے لیے واجب العمل نہیں ہم تو قرآن کے مخدوق ہونے کا اُس وقت اقرار کریں گے جب امیر المؤمنین ہمیں ایسا کہنے کا حکم دیں گے۔"

اسیٰی: "مجھے اُخون نے اس مسئلہ کی تبلیغ کا حکم نہیں دیا ہے فقط اتنا حکم ہے کہ آپ لوگوں کو بلا کے اس بارے میں آپ کا قول دریافت کروں۔"

اب اُس نے امام احمد بن حنبل کی طرف رخ کیا۔ اور پوچھا: "آپ قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟"

امام: "وہ خدا کا کلام ہے۔"

سوال: "وہ مخلوق ہے؟"

جواب: "میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا۔"

اسیٰی نے وہ تحریر پیش کی۔ اور پوچھا اس پر آپ کا اعتقاد

ہے؟ امام نے اُس کو پڑھا اور آخر میں جملہ: "اُس کے مثل کوئی

شیء نہیں ہے۔" کے بنانا اور بڑھا دیا کہ "وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ"

یعنی خدا متنا اور دیکھتا ہے۔ یہ ستزلہ پر ایک تعریض تھی۔ چنانچہ

ایک ستزلی شخص نے جو اُس موقع پر موجود تھا۔ اسے کو اُن کے

مخالف کر دینے کی غرض سے کہا۔ "اس فقرے سے ان کی یہ مراد ہے کہ خدا کا لون سے نسبتاً اور آنکھوں سے دیکھتا ہے۔" یہ اشارہ پاتے ہی استحق نے پوچھا "سُننے اور دیکھنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟" آم نے فرمایا "خدا دیکھا ہی ہے جیسا خود اُس نے اپنے آپ کو بتایا۔" استحق نے دوبارہ اس کی توضیح چاہی تو آم نے پھر وہی جملہ فرمادیا کہ وہ دیکھا ہی ہے جیسا اُس نے اپنے آپ کو بتایا ہے۔ اس سے زیادہ میں نہیں جانتا۔

اُس کے بعد استحق نے باقی تمام علما سے ایک ایک کر کے یہی سوال کیا۔ اور سب نے یہی جواب دیا کہ "قرآن خدا کا کلام ہے۔" اس سے زیادہ کسی نے نہ کہا۔ پھر چند کمزور طبیعت والوں کے جنھوں نے قبول کر لیا کہ "قرآن مخلوق ہے۔"

ابن بکاء نام ایک بزرگ نے اپنے اہلار میں کہا میں اس کو مانتا ہوں کہ قرآن "مَجْمُول" ہے۔ اس لیے کہ اس میں شانہ فرماتا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا اور میں قرآن کے "محدث" ہونے کا بھی اقرار کرتا ہوں اس لیے کہ ارشادِ ربّانی ہُوَ مَا يَتْلُوهُمْ مِنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدَّثٌ۔ استحق نے پوچھا "اور جو چیز مجمل ہے وہ مخلوق ہے؟" کہا "ہاں۔" پوچھا "تو پھر قرآن بھی مخلوق ہے؟" کہا "یہ تو میں نہ کہوں گا کہ قرآن مخلوق ہے۔ صرف اتنا ہی کہتا ہوں گا کہ قرآن مجمل ہے۔"

نے اُن کا قول بھی قلمبند کرایا۔ اوساری کارروائی مامون کے ملاحظہ میں بھیج دی۔

مامون کے پاس سے جواب آیا تو اُس میں ان سب لوگوں کی نسبت بُرا بھلا اور سخت سُست لکھا تھا۔ اور اسحق کے نام حکم تھا۔ کہ "بشر بن ولید اور ابلاہیم بن مہدی وغیرہ کو بلا کے پوچھو کہ اُن کے نزدیک قرآن مخلوق ہے یا نہیں۔ مخلوق بتائیں تو خیر ورنہ ان سب کو بائز خیر حراست میں میرے پاس بیان پڑاؤ میں بھیج دو" اسی طرح دیگر ائمہ حدیث کی نسبت بھی حکم تھا۔

اب اتھنّی نے پھر تمام علما کو جمع کر کے مامون کا یہ خط منایا۔ اُس کو سنتے ہی اُن پر ایسا خوف طاری ہوا کہ رب نے قرآن کے مخلوق ہونے کا اقرار کر لیا۔ بحر چارہ بزرگان دین کے جو اُس زمانے میں سب سے بڑے ائمہ علم و فضل مانے جاتے تھے۔ اول امام احمد بن حنبل۔ دوسرے سجادہ تیسرے قوادیری۔ اور چوتھے محمد بن نوح۔ چاروں طوق و سلاسل میں جکڑ کے قید خانے میں بھیج دیے گئے۔ دوسرے دن اتھنّی نے پھر اپنے سامنے بٹوا کے اُن سے قرآن کے مخلوق ہونے کا سوال کیا تو دو یعنی سجادہ اور قوادری نے ہمت مار کے قبول کر لیا۔ مگر احمد بن حنبل اور محمد بن نوح اپنے اُسی قول پر قائم رہے۔ اور اُسی وقت یہ دونوں فوجی حراست میں طر سوس کی طرف روانہ کر دیے گئے جہاں مسلمان

مجاہدین روم کا پڑاؤ تھا۔ لیجانے والے سردار کو آئین نے حکم دیا کہ "امیر المومنین جب تک روم کے میدان جنگ سے واپس آئیں یہ لوگ طر سوس ہی میں اسیر دیا بنہ بخیر رکھے جائیں"

ان دونوں کے ساتھ نو اور علما بھی اسی طرح گرفتار کر کے بھیجے گئے تھے۔ یہ مقدس اسیران ستم شہر رقعہ ہی تک پہنچنے پائے تھے کہ یکایک خبر آئی "آمون نے سرزمین روم میں بیمار ہو کے ناگہان وفات پائی۔ اور اُس کا بھائی المعظم باللہ خلیفہ ہوا"

معتصم ایک بے پڑھا جاہل خلیفہ تھا۔ مزاج میں رعوت تھی۔ آمون کا پیر و تھا۔ اور اُس کے نقش قدم پر چلتا تھا۔ دربار آزاد خیال فلسفیوں خصوصاً معتزلیوں سے بھرا ہوا تھا۔ جن کی صحبت نے اُن خیالات کو جو آمون کی تقلید میں دل کے اندر جاگزین ہو گئے تھے اور راسخ کر دیا۔ اس کے ساتھ اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ عربیت سے منحرف اور عجیبت کی طرف مائل تھا۔ عربوں کو اُن کی حالت میں چھوڑ کر اُس نے ترکون اور عجموں کا ایک بڑا بھاری لشکر خوبصورت تر کی غلاموں کو منگوا سگوا کے اپنے جلیو میں مقرر کیا۔ وہی پیش پیش تھے۔ اور انھیں پر خلیفہ کی نظر عنایت تھی۔ اور یہی بنیاد اہل عرب کے بعد ترکون کے ذمی اقتدار اور برسر حکومت ہونے کی ہوئی۔

وہ سلسلہ میں مسند نشین خلافت ہوا تھا۔ سلسلہ میں خاموش رہا اور سلسلہ میں اُسے اُن مظلوم مقدس اسیروں کی طرف توجہ

جو قرآن مجید کو مخلوق نہ کہنے کے جرم میں لائے! اور رقبہ کے قید خانے میں ڈال دیے گئے تھے سب اُس کے سامنے لائے گئے! اور اُس نے دمکایا کہ "قرآن کو مخلوق کو وہ نہ سخت سزا دی جائے گی!" اور سمعون نے توجان کے خوف سے تقیۃً قبول کر لیا۔ مگر امام احمد بن حنبل کی ایمانی قوت نے اِس کو کسی طرح گوارہ نہ کیا! انکار کیا اور کمال بی چلتی سے حکم ہوا کہ وہ کوڑوں سے پیٹے جائیں۔ کوڑے پڑنے لگے۔ مگر وہ قول حق سے نہ ہٹتے تھے۔ آخر پٹے پٹے کھال اُدھر لگی بغش کھا کے گر پڑے۔ اور عالم بے ہوشی میں لوگوں نے پھر قید خانے کے اندر لاکے ڈال دیا۔ اور نہیں معلوم کہ کتنے دنوں اس آزمائش میں مبتلا رہے۔

اس واقعے کے بعد معتمد برابر عقائد مقتزلہ اور سلسلہ خلق قرآن کی جبریہ تبلیغ و اشاعت کرتا رہا۔ علماء دین نے اُس کے ہاتھ سے سخت مصیبتیں اُٹھائیں۔ چنانچہ اسی فتنہ خلق قرآن میں اُس کے ہاتھ سے اہل علم کی ایک خلقت عظیم قتل ہو گئی۔ اور تمام ممالک میں اُس نے احکام جاری کر دیے کہ "مدارس و مکاتب میں طلبہ اور لڑکوں کو لازمی طور پر عقیدہ خلق قرآن کی تعلیم دی جائے"۔

سلسلہ میں معتمد نے دنیا چھوڑی اور اُس کا بیٹا الوار خلیفہ ہوا۔ یہ بھی اب کے قتل قدم پر چلتا تھا۔ سلسلہ میں اُس نے

امیر تبصرہ کے نام حکم جاری کیا کہ "امامون اور موذنوں سے دریافت کرو کہ مسئلہ خلق قرآن میں کیا کہتے ہیں" غرض آغاز مسند نشینی میں وہ باپ کی طرح بڑا سخت معتزلی اور عقائد اعتزال کا زبردست حامی تھا۔ مسئلہ خلق قرآن کا بہت بڑا داعی رہا۔ اور اس کو شش میں خلفاء سابق سے زیادہ سخت تھا۔

اُس کی شدت اور سختی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اسی نوک و
اسلحہ میں اُس نے زمانے کے نامور اور مستند امام حدیث
احمد بن نصر خزاز اعمیٰ کو بیرون میں بیڑیاں ڈلوایا کے بغداد سے شتر من
رہائی میں بلوایا۔ اور سامنا ہوتے ہی پوچھا "تباؤ قرآن مخلوق ہے
یا نہیں؟" اُنھوں نے نہایت جرأت و استقلال سے جواب دیا "نہیں"
پوچھا "کیا خدا قیامت کے دن دیکھا بھی جائے گا؟" کہا "ان۔
حدیث میں یونہی آیا ہے" واثق نے طیش میں آکر کہا "تم جھوٹے
ہو" جواب میں بے اختیار اُن کے زبان سے "بھی یہی کھل گیا کہ
"آپ خود جھوٹے ہیں" واثق بولا "کہ سخت کیا مجھ پر دین کی طرح
خدا بھی دیکھا جائے گا؟ یہ عقیدہ تو کفر ہے" یہ کہتے ہی فقہائے
معتزلہ کی طرف دیکھ کر جو دربار میں کھڑے تھے۔ پوچھا "ایسا عقیدہ
رکھنے والے کے بارے میں شرع کا کیا حکم ہے؟" اُنھوں نے کہا
"واجب القتل ہے" یہ سنتے ہی تنوار منگوا کے میان سے نکالی
اور کہا "اس کافر کو میں اپنے ہاتھ سے قتل کر دوں گا تاکہ یہ کار

خیر میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ ساتھ ہی نطع (چمکے) کا
فرش جس پر لوگوں کو قتل کیا کرتے۔ تاکہ خون سے زمین خراب
نہ ہو) بچھوا دیا گیا۔ امام احمد بن نصر اُس پر گھسیٹ کے لائے گئے جو
سر سے پاؤں تک زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اور اُن پر اُس
تلوار کے وار کرنا شروع کر دیے۔ یہاں تک کہ زخمی ہو کے گرے
اور جوار رحمت الہی میں پہنچ گئے قتل کرنے کے بعد اُن کے سر کو
بدن سے جدا کر کے دھڑنٹن میں رُئی میں مصلوب کر دیا گیا۔ اور
سرخباد میں بھیج کر ایک بلند مقام میں لٹکا دیا گیا۔ اور پہرہ مقرر
کر دیا گیا کہ اگر کبھی اُس کا رُخ قبلہ کی طرف ہو جائے تو نیزے سے
پھیر کے دوسری طرف کر دیا جائے۔ ماسوا اس کے اُن محدث
شہید کا کان چھید کے اُس میں ایک رقعہ بندھوا دیا گیا جس
میں لکھا تھا: یہ سراج احمد بن نصر کا ہے جس سے امام عبداللہ ہرون
بن مقصم (وائف) نے قرآن کے مخلوق ہونے کا اقرار اور تشبیہ
باری تعالیٰ سے انکار کرنا چاہا۔ مگر اُس نے نہ مانا۔ اور ضد کی
لہذا خدا تعالیٰ نے فوراً اُسے دوزخ میں پہنچا دیا۔
اور پہرہ مقرر کر دیا گیا کہ سر اگر کبھی قبلہ رُخ ہو جائے تو نیزے
سے پھر کے دوسری طرف کر دیا جائے۔“

یہ حالت تھی ان معتزلی خلفاء کے متعصبانہ ظلم کی۔ ابن
ابی داؤد معتزلہ میں سب سے زیادہ ممتاز و سربراہ اور وہ

تھا۔ اور وہی وہ فقیہ و عالم تھا جو دربار خلافت پر حاوی تھا۔
 خلیفہ ہر چیز اور ہر معاملے کو اُسی کی نگاہ سے دیکھتا۔ اُس کے
 تقصیب کی یہ حالت بھی کہ اتفاقاً سلسلہ ۱۳۲ھ ہی میں رومی سلطنت
 کی رعایا میں سے جو لوگ گرفتار ہو کے آئے اُن میں ایک ہزار
 چھ سو مسلمان بھی تھے۔ اُن کو دیکھتے ہی ابن ابی داؤد نے حکم
 کیا کہ ان میں سے جو قرآن کے مخلوق ہونے کا اقرار کرے وہ
 چھوڑ دیا جائے۔ اور جو اس کو نہ قبول کرے جب تک انکار کرتا
 ہے قید خانے میں پڑا رہے۔“

خطیب بغدادی بھی کہتے ہیں کہ ”وَأَثَقَ سُلْطَةُ خَلْقِ قُرْآنٍ مِّنْ
 نہایت شدت تھا۔ لوگوں کو اس عقیدے کے ماننے پر مجبور کرتا۔
 اور جو اُس کے قبول کرنے سے انکار کرتا اُس پر سختیاں کرتا۔
 لیکن عجیب بات ہے کہ واثق کو اپنے آخر عہد میں ایک
 ایسا واقعہ پیش آیا جس نے یکایک اُسے مسئلہ خلق قرآن کی تسخیر
 اور اُس کے لیے لوگوں پر جو روستم کرنے سے روک دیا۔
 اور ہوا یہ کہ ایک صاحب علم مسلمان اسی قرآن کو قید
 بنانے کے جرم میں اپنے وطن سے اسیر کر کے واثق کے سامنے لا
 گیا۔ جو تھکڑیاں اور بیڑیاں پہنے اور طوق و سلاسل میں جکڑا
 ہوا تھا۔ ابن ابی داؤد بھی اُس وقت دربار میں موجود تھا۔
 قیدی نے بجائے واثق کے اُس کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا

یہ مسئلہ خلق قرآن جس کی طرف آپ لوگوں کو بلا ہے مین کیا اس کی تعلیم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی؟

ابن ابی داؤد نے بے پروائی کی شان سے کہا "ہاں آپ ہی نے اس کی تعلیم فرمائی ہے" اسیر نے کہا "مگر باوجود تعلیم دینے کے حضرت رسالتؐ نے اس کو گوارا فرمایا تھا کہ جو نہ مانیں وہ مجبور نہ کیے جائیں۔ مگر افسوس آپ لوگ اس کو گوارا نہیں کرتے اس کے یہ الفاظ سن کر تمام اہل دربار ایک ستائے میں آ گئے۔ اور واثق کو ایسی بے جا بی کی ہنسی آئی کہ منہ بند کر کے اٹھ کھڑا ہوا محل میں جا کے خوب ہنس لیا تو بار بار یہ کلمات اس کی زبان پر تھے "رسول اللہ صلعم نے تو اس مسئلہ میں خاموشی گوارا کر لی۔ مگر تم نہیں گوارا کرتے" تھوڑی دیر کے بعد اس اسیر کو بھوکے سودینا رانعام دیے۔ اور آزاد کر کے اس کے وطن بھجوا دیا۔

اور پھر کبھی اس کے بعد اس نے اس معاملے میں کسی پر سختی نہیں کی۔ اسی گھڑی سے ابن ابی داؤد اس کی نظر سے گر گیا۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ یہ قیدی جس کی بدولت مسئلہ خلق قرآن کا فتنہ فوور ہوا۔ ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن محمد اندلی تھے جو امام ابو داؤد اور امام نسائی کے استاد تھے۔ مگر اس گوارائی کو تھوڑا ہی زمانہ گزرا تھا کہ مسئلہ میں اوثاق دنیا سے رخصت ہو گیا۔

اب اس کا جائزین المتوکل علی اللہ ہوا۔ اس سے

اہل سنت اور محدثین کے مسلک کی طرف رغبت تھی۔ اور اہل حدیث کا بڑا حامی و مددگار تھا۔ ۲۳۲ھ میں اطراف عالم میں احکام جاری ہو گئے کہ اب کسی کو قرآن کے مخلوق ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ محدثین کو تسر من رائی۔ میں اپنے سامنے بلوا کے انعام و اکرام سے سرفراز کیا۔ اور انھیں حکم کیا کہ معتزلہ کے خلاف صفات باری تعالیٰ کی حدیثیں روایت کیا کریں۔“

اسی وقت سے امام حدیث ابو بکر بن ابی شیبہ صاحب منہ جامع مصنفہ (واقع بغداد) میں بیٹھ کر درس حدیث دینے لگے۔ جن کے حلقہ درس میں تیس ہزار طلبہ کا ہجوم ہوتا تھا۔ اور ان کے بھائی عثمان نے بغداد کی ایک دوسری مسجد جامع منصور میں تواتر حدیث شروع کی تو ان کے گرد بھی اتنی ہی طلبہ جمع رہا کرتے۔ لوگ متوکل سے اس قدر خوش ہوئے کہ ہر جگہ اُس کے لیے ترقی عمر و دولت کی دعائیں کی جانے لگیں۔ اور لوگوں نے اُس کی تعریف میں اس قدر مبالغہ کیا کہ ہر شخص کی زبان پر تھا، «خلیفہ تو بس تین ہوئے ہیں۔ ایک ابو بکر صدیق جنھوں نے مرتدون کا استیصال کیا۔ دوسرے عمر بن عبدالعزیز جنھوں نے بنی امیہ کے مظالم دور کیے۔ اور تیسرے ائمہ کل علی اللہ جنھوں نے حدیث و سنت کو زندہ کر دیا۔ اور اعتزال کو مٹا دیا۔“

اُسی نے امام احمد بن حنبل کو (غالباً قید خانے سے)

بلوایا۔ وہ پوچھ۔ مگر خدا جانے کیا اسباب پیش آئے کہ اُس سے
نہیں بلکہ اُس کے بیٹے المعتز سے ملے۔ اور شاید اسی وقت سے
وہ آزاد ہو گئے۔

متوکل نے فقہین امام شافعی کا مسلک اختیار کر لیا تھا۔
اور افسوس کیا کرتے کہ "افسوس! میں نے امام شافعی کا زمانہ
نہ پایا۔ ورنہ اُن کے سامنے زانوئے شاگردی تہ کرتا۔ اور علم
حاصل کرتا۔"

مگر بڑی خرابی یہ تھی کہ متوکل کو اپنے آبا و اجداد سابق
خلفائے آل عباس اور اُس وقت کے تمام اہل سنت فقہاء و محدثین
کے خلاف حضرت فاطمہ زہراء اور جناب علی مرتضیٰ کے خاندان سے
عداوت تھی۔ اس قسم کے جو جگر خراش واقعات اس کی صحبت میں
پیش آیا کرتے تھے اُن کے علاوہ اُس نے سب سے بڑی نصیبت
یہ ظاہر کی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تربت پاک اور اُس
کے متعلقہ یا اس پاس کے تمام مکانون کو کھدوا کے میدان کر دیا۔
اُس میں ہل چلا دیا۔ اور لوگوں کو کربلا کی زیارت سے قطعاً روک
دیا۔ یہ امر سارے مسلمانوں کو گراں گزرا۔ مگر باوجود اس کے
نہ کسی عالم نے اُس کے خلاف سر اٹھایا نہ کسی اور اعلیٰ یا ادنیٰ شخص نے۔
بلکہ اعتزال سے تائب ہونے کی بنا پر ہر طرف اُس کی تعریفیں ہی
ہوتی رہیں۔ اور اُس کی مدح میں شعراء علمائے قصیدے کہے۔

متوکل کے بعد سے عباسی خلفاء مذہب اہل سنت کے پیرو تھے۔ لیکن اب خلافت اتنی کمزور پڑ گئی تھی کہ بحرِ نمائشی کرد فر کے نہ پوری حکومت ہی اُس کے قبضہ میں تھی اور نہ مذہب میں اُس کا کچھ اثر باقی تھا۔ اعتزال کو اُس نے رواج تو دیدیا۔ مگر اب اُس میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اعتزال کو مٹا کے لوگوں کو عقائد اہل سنت کا پابند بنائے۔

اگرچہ اہل فقہ و حدیث کو علانیہ درس دینے۔ مخالفین کی تردید کرنے۔ اور اپنے عقائد کی تعلیم دینے کی آزادی حاصل تھی۔ مگر دنیا سے اسلام کی حالت گزشتہ خلفاء کی حکومت نے یہ کر دی تھی کہ اصولی و مذہبی اور ہر طرح کے معاملات میں اختلاف پڑا ہوا تھا۔ مختلف مذہبی و سیاسی گروہ آپس میں لڑتے اور عوام الناس کو بہکاتے پھرتے تھے۔

سب سے زیادہ ذی اثر فلسفیانہ اور حکیمانہ شان رکھنے والے علمائے معتزلہ تھے جن کی درس گاہیں اب بھی رونق پر تھیں۔ اکثر والی اور قاضی معتزلی تھے۔ جو دعوت کرتے کہ اہل سنت ہماری دلیلوں کے آگے ٹھہر ہی نہیں سکتے۔ وہ جاہل ناقیلین اخبارہ ہیں۔ مگر اُن کے سمجھنے کی عقل نہیں رہ سکتی۔ اُنھیں کے ساتھ ساتھ جمہیمہ یعنی جہم بن صفوان کے پیرو تھے جنھوں نے اپنی جماعت الگ قائم کر رکھی تھی۔ اور اصولی مسائل میں معتزلہ کے بہنواد ہمزبان تھے۔

اُن کے ضد اور مقابل حشویہ۔ مجسمہ اور بخار یہ فرق تھے جو خدا کو قریب قریب جسمانی بتاتے۔ اُس کی تمام باتوں کو انسانی حالات و صفات کے مشابہ کہتے۔ مُرجعہ تھے جو کہتے کہ ایمان لانے کے بعد نجات میں پھر کسی عمل کو دخل نہیں۔ اُن کے مقابل خوارج اور معتزلہ دونوں قریب قریب متحد الخیال تھے کہ ہر گناہ کبیرہ کے مُرتکب کو ایمان سے کچھ فائدہ نہ ہو گا۔ بلکہ وہ نخلہ فی النار ہے یعنی ہمیشہ دوزخ میں پڑا رہے گا۔

ادھر سیاسی فرقوں میں سے خوارج تھے جو حضرت عثمان۔ علی۔ عائشہ۔ طلحہ۔ اور نہ بیر۔ وغیرہ اکابر صحابہ و اہل بیت سب کو کافر مطلق بتاتے۔ اُن کے مقابل شیعہوں کے بیسیوں مختلف الخیال گروہ تھے۔ شیعہ نہ بلکہ یہ تھے۔ شیعہ امامیہ تھے۔ شیعہ اسماعیلیہ تھے شیعہ کیسانیمہ تھے۔ اور وہ شیعہ تھے جو ائمہ اثنا عشرین سے ہر ایک کے ہر شر نہ نہ کی امامت کی دعوت کرتے پھرتے تھے۔ ان سب کے مقابل شیعہ ایمان عثمان یعنی طرفداران بنی اُمیہ تھے۔ اور ہسپانیہ میں اُن کی مستقل خلافت قائم ہو گئی تھی چند ہی روز بعد سارے شمالی افریقہ میں بنی فاطمہ کی اسماعیلی خلافت قائم ہو گئی۔ اُن کے مقابل شیعہ امامیہ کے حامی فرمانروایان دلم تھے۔ اور اُس سے بھی زیادہ قیامت یہ تھی کہ اسماعیلیوں کے داعی و نقیب تقیہ کر کے چپکے ہی ساری دنیا سے اسلام میں خلفاء بنی فاطمہ مصر کی دعوت کرتے۔ اور لوگوں کو بہکاتے پھرتے۔ پھر اسلام

کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ پیش آئی کہ قرامطہ کا نیا خون آشام
 گروہ پیدا ہو گیا جس نے مشرقی عرب عمان بحرین و یامہ میں اپنا قدم
 بجالایا تھا۔ اور عراق کے ہر شہر میں ہل چل ڈال رکھی تھی۔ بلاد شام
 و فلسطین تک میں اُن کے مظالم سے خون کی ندیاں بہ گئیں۔ یہاں
 تک کہ حریم پر قبضہ کر کے اُن کے سردار نے حجر اسود کو ایک گرز
 مار کے پاش پاش کر دیا۔ اور اُس کے ٹکڑوں کو مشرقی عرب میں
 اُٹھائے گیا۔ اور بیس چھپیس سال تک کعبہ اس متبرک ابراہیمی امانت
 سے محروم رہا۔ خوارج الگ لوٹے مار تے پھرتے تھے۔ اور باطنیوں
 کا گروہ قائم ہو گیا جس نے خراسان سے لے کر شام تک تمام ہندو
 پر قبضہ کر کے اپنے قلعے بنا لیے۔ اور اُن کے فدائی ہر طرف تلخ
 باندھے پھرتے کہ جس بادشاہ جس وزیر جس سردار اور جس عالم
 کی نسبت اشارہ ہو اُس کے پاس پہنچیں۔ فریب سے اُس کے
 دوست یا خادم نبین۔ اور موقع پاتے ہی اُس کا کام تمام کر دیں۔

ایسی حالت میں خداوند تعالیٰ نے اہل سنت اور فقہاء محدثین

کی مدد کے لیے امام ابو الحسن علی بن اسماعیل ابو بشر اشعری
 کو اُٹھا کے کھڑا کر دیا۔ وہ صحابی رسول اللہ حضرت ابو موسیٰ اشعری
 کی نسل میں تھے۔ اور سلسلہ نسب نوین پشت پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ
 عنہ تک پہنچتا تھا۔ نسل میں پیدا ہوئے تھے۔ اور تعلیم مذہب و سنت امام
 معتزلہ جہنابی کی درس گاہ میں پائی تھی جس کی صحبت میں چالیس سال

کی عمر تک مسلک معتزلہ کے پابند رہے۔ جُبَّائی معتزلہ کا بہت بڑا مصنف تھا۔ اور ابوالحسن اُس کے شاگرد و نین سب سے بڑے فصیح و طلیق اللسان بحث کر نوا لے۔ جہاں اہل سنت کا مجمع مُنتہ جا پہنچتے۔ اور بحث چھیڑ دیتے۔ اُن کے مناظرے نے علماء فقہ و حدیث کو بہت پریشان کر رکھا تھا۔ مگر باوجود ایسی قوت مناظرہ کے اُحنون نے اس وقت تک کوئی کتاب نہین تصنیف کی تھی۔ بلکہ تصنیف و تالیف میں بہت کمزور خیال کیے جاتے۔ مگر فیصلح البیان مقرر اور مناظر اتنے بڑے تھے کہ لوگوں میں مشہور تھا جتنے وہ گویا ہین اتنا ہی اُن کا استاد جُبَّائی پنبہ و بان اور بحث مباحثہ میں کمزور واقع ہوا ہے۔ چنانچہ جب کمین مناظرے کی ضرورت پیش آتی تو جُبَّائی اُحنون کو اپنی طرف سے بھیج دیا کرتا۔

غرض ابوالحسن اشعری یونہین اہل حدیث کے بے ایک مصیبت و راہل سنت کے حق میں ایک آفت بنے ہوئے تھے کہ ایک سال ماہ مبارک رمضان کے عشرہ اول میں ایک رات کو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ابوالحسن جو مسائل حدیث مجھ سے مروی ہین اُن کی تائید کرو۔ اس لیے کہ وہی برحق ہین۔ آنکھ کھلی تو سخت ابوالحسن اور پریشانی تھی۔ دل میں کہتے "محدثین اور راویان حدیث کے مسلک کے خلاف جو دلیلین میرے دل میں بسی ہوئی ہین اُن کو صفیٰ دل پر سے کیسے مٹاؤں؟" اسی پریشانی میں رمضان کا پہلا عشرہ گزر کے دوسرا عشرہ

شروع ہو گیا۔ اور فرماتے ہیں میں پھر ایک رات جناب رسالت
 علیہ السلام کی زیارت سے شرفیاب ہوا۔ اور حضور نے میری صورت
 دیکھتے ہی فرمایا: "میں نے جو کہا تھا اُس میں تم نے کیا کیا؟" حضرت
 اشعری کہتے ہیں میں نے جُرأت کر کے عرض کیا: "یا رسول اللہ میں
 نے احادیث مرویہ کا مطالعہ کیا۔ اور علم کلام کی دُوسے جہان تک
 گنجائش پائی اُن کو اختیار کیا۔" ارشاد ہوا: "احادیث مرویہ کی تائید
 کرو۔ وہی برحق ہیں" اور ساتھ ہی آنکھ کھل گئی۔ اور میں نہایت ہی
 مولودہ میں تھا۔ نہ کوئی بات سمجھ میں آتی تھی اور نہ کچھ بن پڑتا تھا۔
 آخر میں نے دل میں ٹھان لی کہ علم کلام کو ترک کر دوں اور
 حدیثوں پر عقیدہ جاؤں۔ چنانچہ اب میں رات دن کلام اللہ
 اور کتب حدیث ہی کا مطالعہ کیا کرتا۔

اُسی حال میں رمضان کا دوسرا عشرہ گزر کے قیصر بھی
 ختم ہونے کے قریب آ گیا تھا کہ رمضان کی ۲۷ آئی۔ یہ شب قدر
 کی رات مانی جاتی ہے۔ اور معمول تھا کہ لوگ مسجدوں میں جمع ہو کر ساری
 رات نماز و عبادت میں بسر کرتے۔ میں بھی مسجد میں اسی ارادے
 سے گیا۔ لیکن کیا ایک نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ گر گر پڑتا تھا۔ جب کسی
 طرح چین نہ پڑا تو اپنی بد قسمتی پر افسوس کرتا ہوا گھر میں آیا۔ اور
 آتے ہی پڑ گیا۔ لیٹنا تھا کہ آنکھ لگ گئی۔ اور پھر جلوہ جمال محمدی صلعم
 نظر کے سامنے تھا۔ اور آپ پوچھ رہے تھے: "جس بارے میں میں نے

کہا تھا تم نے کیا کیا؟" میں نے عرض کیا "یا رسول اللہ! میں نے کھانا کو ترک کر دیا۔ اور قرآن و حدیث کے مطالعے میں محو رہتا ہوں۔" ارشاد ہوا "میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا یہاں تک کہ تم کو یہ تھا کہ مسائل مرویہ حدیث کی تائید کرو۔ کیونکہ وہی برحق ہیں۔" اب کی میں نے جی کڑا کر کے عرض کیا "یا رسول اللہ! محض ایک خواب کی بنا پر اُس شخص کو کیسے چھوڑ دوں جس کے مسائل سینے میں بسے ہوئے ہیں؟ اور جس کی دلیلیں تیس سال سے دل پر نقش ہیں؟" ارشاد فرمایا "اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ خود خدا سے تعالیٰ اس بارے میں تمہاری ہدایت و مدد کرے گا تو جب تک مسئلہ کے حل و اسباب تمہارے ذہن نشین نہ کر دیتا میں تمہارے پاس سے نہ ہٹتا۔ اور تم سے محض خواب سمجھتے ہو! اگر یہ میرا تمہارے پاس آنا فقط خواب بنائیں۔ اب اس کے بعد تم مجھے نہ دیکھو گے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو عمل کرو۔ اور کوشش سے کام لو۔ میں بجانب اللہ تمہاری مدد اور اعانت ہو گی۔"

اب جو آنکھ کھلی تو میری کچھ اور ہی حالت تھی۔ دل میں کہا "بس اب حق کے خلاف بجز گمراہی کے کچھ نہیں۔ اور اُسی گمراہی سے میں حدیثوں اور مسلک اہل سنت کی تائید میں غور کرنے لگا۔ اور خدا کی قسم میرے خیال میں خود بخود نئی دلیلیں اور توجہیں پیدا ہو جائیں۔ جو ابھی پیش میرے وہم میں گزری تھیں۔ نہ ان کو

کسی کتاب میں پڑھاتا اور نہ کسی مخاصم نے بحث میں دھیسے سامنے
پیش کی تھیں۔ اس حالت سے مجھے یقین کال ہو گیا کہ یہ تائید
غیبی کے سوا کچھ نہیں ہے۔

سچ پوچھیے تو یہ حضرت رسالت صلعم کا ایک ابدالاً باؤ تک
زندہ رہنے والا معجزہ تھا کہ ایک ایسے شخص کو جو کل تک پکا معتزلہ
تھا۔ اہل سنت کے علماء و محدثین کو ہر صحبت میں زک دے کر عاجز
کر دیا کرتا تھا۔ جس کے لوح دل پر پورا نہ مسائل کی دلیلیں نقش
تھیں۔ جن کا اُس کے اعتقاد میں کچھ جواب نہ تھا۔ وہی آج ایک
شب میں ایسا پکا پابند سنت ہو گیا کہ معتزلہ اور شیون اور تمام
نئے فرقوں کے عالموں کو زکین دیتا اور قائل و مقول کرتا پھر رہا
ہے۔ مخالفین حدیث و سنت کے بڑے بڑے دعوے کرنے والے
مباحثوں اور مناظروں کی زبانیں اُس کے سامنے بند ہیں۔
اور اُس سے منہ چھپاتے اور بھاگتے پھرتے ہیں۔

حضرت ابو النخس اشعری نے اپنے اس نئے مسلک کا
آغاز یوں کیا کہ مذکورہ خوابوں کی وجہ سے مسلمانوں کے
مہینے میں گھر میں خاموش بیٹھے فکر اور غور کرتے رہے۔ اور اگرچہ
کبھی کوئی کتاب نہیں تصنیف کی تھی مگر اپنے اُن امامی مسائل و
مباحث کو چیکے چیکے رسالوں میں قلمبند کر لیا۔ اور یکا یک ایک جمعہ
کو تیار ہو کر مسجد میں آئے۔ اُن کا استاد جہانی اپنے صدر اطلبہ کے

حلقہ میں بیٹھا درس دے رہا تھا کہ اُس کے سامنے جا کے بیٹھ گئے
اور ارجمند پاشا۔ ایسے تین شخصوں کی معاد کے متعلق آپ کیا
فرماتے ہیں جن میں سے ایک مومن ہے۔ ایک کافر ہے۔ اور ایک
نا بالغ ہے؟ ”جَبَّارِی نے اپنے عقیدے کے مطابق جواب دیا۔ مومن
جنت میں جائے گا۔ کافر دوزخ میں جائے گا۔ اور نا بالغ اُس
کے ساتھ عالم میں رہے گا جو جنت و دوزخ کے درمیان ہے۔“
اشعری نے کہا: ”اور اگر وہ نا بالغ خدا سے کہے کہ تو نے مجھ پر
ظلم کیا کہ مجھ کو جہنم میں مار ڈالا۔ میں بڑا ہو کے مومن صالح بنتا۔
نواب کے کام کرنا۔ اور جنت کا مستحق ہوتا۔ تیرے مار ڈالنے
کے باعث میں اس درجہ اعلیٰ اور ان نعمتوں سے محروم رہ
گیا۔ تو اس کا خدا کیا جواب دے گا؟“ ”جَبَّارِی بولا: ”خدا کہے گا
میں جانتا تھا کہ تو بڑا ہو کر کافر ہو گا۔ اسی معیشت سے بچانے
کے لیے میں نے تجھے جہنم میں مار ڈالا“ ابوالحسن نے کہا: ”اور اگر
وہ کافر کہے کہ خدا نے مجھے میرے کافر ہونے کا بھی علم تھا۔ پھر
تو نے مجھ کو جہنم میں کیوں نہ مار ڈالا کہ عذاب و دوزخ سے
محفوظ رہتا؟“ ”تو بتائیے خدا اُس کو کیا جواب دے گا؟“ اب
”جَبَّارِی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ لاطائل تو جہنم کرنے لگا۔
اور ابوالحسن اشعری بولے: ”بس رہنے دیجئے۔ ان تو جہنم سے
کام نہ چلے گا۔ اس لیے کہ آپ کی دلیوں کا گدھا دلہل میں

پھنسا ہوا ہے۔“

یہ کہتے ہی حضرت ابوالحسن اشعری جبائی کے حلقے سے اٹھ کر مسجد کے منبر پر جا کھڑے ہوئے۔ اور آواز دی کہ: ”یا معاشر المسلمین! فوراً تمام لوگ جو مختلف عقول میں بیٹھے تھے اگر سامنے جمع ہو گئے۔ اور آپ نے فرمایا: ”حضرات! آپ میں جو حضرات مجھے پہچانتے ہوں وہ تو جانتے ہی ہیں۔ مگر جو نہیں پہچانتے انہیں بھی میں بتاتا ہوں کہ میں ابوالحسن علی بن اسماعیل اشعری ہوں۔ میں قرآن کے مخلوق ہونے کا قائل تھا۔ رویت باری تعالیٰ سے منکر تھا۔ اور خیر و شر دونوں کو بجا سے خدا کے اپنی طرف منسوب کرتا تھا۔ مگر آج میں ان عقیدوں سے توبہ اور معتزلہ کے دعویٰ کی تردید کرتا ہوں۔ ان کی لغویتوں کو ظاہر کرتا۔ اور ان کے عیبوں کو کھولتا ہوں۔“ پھر فرمایا: ”لوگو! میں گزشتہ چند روز آپ حضرات کے سامنے نہیں آیا۔ اور گھر میں بیٹھا رہا۔ اس کا باعث یہ تھا کہ میں مختلف اعتقادی و اصولی مسائل میں غور و خوض کر رہا تھا۔ اور کسی طرح حق و باطل میں امتیاز نہ کر سکا۔ آخر خدا سے ہدایت کی التجا کی۔ اور اُس نے اپنی عنایت سے مجھ پر حق کو منکشف و آشکارا کر دیا۔ اُن ہدایات کو میں نے اپنے ان رسالوں میں قلمبند کر دیا ہے جن کو آپ کے سامنے پیش کر کے اپنے تمام گزشتہ اعتقادات سے توبہ کرتا ہوں اور آج اپنے اُن عقائد سے اُسی طرح جُلد ہوتا ہوں جس طرح اپنے اس کرتے سے الگ ہوتا ہوں۔ یہ کہتے ہی کرتا ہمارے دو در پھینک دیا۔ اور

وہ رسائے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیے انھیں میں اُن کی ایک کتاب ”لمع“ (یعنی کتاب انوار) تھی اور دوسرا سالہ ”کشف الاسرار و ہتک الاستار“ تھا جس میں معتزلہ کی شرمناک غلطیاں دکھائی ہیں حضرات سامعین اس موقع پر آپ ذرا پہلے معتزلی واصل بن عطاء کے حضرت حن بصری کی صحبت سے جدا ہونے کو یاد فرمائیں جس نے اعتزال کا مسلک ایجاد کر کے اس لحذا نہ گروہ اور اُس کے اسلام کش علم کلام کی بنیاد ڈالی تھی۔ اور اُس کے بعد آج امام ابو الحسن اشعری کے اپنے معتزلی استاد جبائی کے حلقہ درس سے جدا ہونے کی تصویر پیش نظر کریں جس نے ایک ہی گھڑی کے اندر دُنیا کا رخ پلٹ دیا۔ اور فرقہ معتزلہ کی تردید شروع کی تو چند روز میں اُسے دُنیا سے فنا ہی کر کے چھوڑا۔

حضرت ابو الحسن اشعری کی اُن کتابوں کے شائع ہوتے ہی معتزلہ میں شاذ! نہیں ایک تھلکہ بڑ گیا۔ اور اہل سنت نے اُن کتابوں سے سبق لیا۔ اُن پر بھروسہ کیا۔ اور ابو الحسن اشعری کو اپنا امام دین تسلیم کر لیا۔ یہاں تک کہ اہل سنت انھیں کے جانب منسوب ہو کر ”اشعری“ کے لقب سے مشہور ہو گئے۔

اس سے پیشتر معتزلہ کہتے پھرتے تھے کہ علماء حدیث و فقہ ہمارے سامنے منہ نہیں کھول سکتے۔ اور ہماری بحثوں سے عاجز و لا جواب ہیں۔ مشہور کرتے کہ امام احمد بن حنبل ہمارے مقابلے

میں قائل ہو گئے۔ اور کچھ نہ کہہ سکے۔ مگر اب امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ
وہ قرآن کی حمایت میں جو اٹھ کھڑے ہوئے تو انھیں بھاگتے راستہ
نہ ملتا تھا۔ چند ہی روز میں حضرت اشعری کے گرد طلبہ کا ایک بڑا بھاری
ہجوم جمع ہو گیا۔ جو قرآن و حدیث کی حمایت میں اپنے استاد کی تباہی
ہوئی دلیلین پیش کر کے ہر معتزلی کو خاموش کر دیتے۔ اور بڑے
بڑے علماء معتزلہ کو نون میں چھپتے پھرتے۔

میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اصولی و اعتقادی مسائل
میں امام ابو الحسن اشعری کا مسلک کیا ہے۔ انھوں نے ہر مسئلہ
میں ایک اوسط یا درمیانی طریقہ اختیار کیا۔ معتزلہ نے خداے
تعالیٰ کو بالکل معطل بنا دیا تھا۔ کہتے کہ اُس وحدہ لاشریک میں
نہ علم ہے۔ نہ سماعت ہے۔ نہ بصارت ہے۔ نہ اُسے حیاتیات حاصل
ہے۔ نہ بقا۔ اور نہ اُس میں ارادہ ہے۔ اُن کے بالکل ضد و منہج
اور حشو یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہمارے علم کے مماثل ہے۔
اُس کی قدرت ہماری قدرت کی سی ہے۔ اور ہماری ہی طرح
وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ امام ابو الحسن اشعری نے اُن دونوں
کے درمیان یہ مسلک اختیار کیا کہ اُس کو علم ہے مگر ہمارے
علموں کا سا نہیں۔ قدرت ہے مگر ہماری قدرت کے غیر مشابہ۔
نہ ہماری طرح اور نہ دیکھتا ہے نہ ہماری طرح۔

جو کچھ میں جہنواں نے کہا کہ بندہ دنیا کے واقعات اور اپنے

افعال پر قادر نہیں۔ اور کسب یعنی اُن کے اختیار کرنے پر قادر ہے۔ حشو یہ مشہم کہہ رہے تھے کہ خداوند تعالیٰ اُسی طرح متکلف و محدود نظر آئے گا جس طرح تمام اجسام دکھائی دیا کرتے ہیں۔ اس کے خلاف معتزلہ جہیمہ اور تجار یہ فرماتے تھے کہ وہ جل شانہ کبین اور کسی حال میں نظر ہی نہیں آسکتا۔ امام اشعری نے یہ اوسط کا اور معتدل طریقہ اختیار کیا کہ وہ رب العزت بغیر کسی چیز میں حلول کیے اور بغیر حدود و ادا و کیفیت کے دیکھا جائے گا جیسے کہ بغیر محدود و متکلف ہونے کو وہ دیکھتا ہے۔

تجار یہ نے دعویٰ کیا کہ باری تعالیٰ بغیر کسی چیز میں حلول کرنے کے اور بغیر جہت کے ہر جگہ موجود ہے۔ اُن کے برعکس حشو یہ جہیمہ کہنے لگے کہ وہ عرش میں حلول کیے ہوئے ہے۔ عرش اُس کا مکان ہے جس پر وہ بیٹھا ہوا ہے۔ ان دونوں کے درمیان امام اشعری نے یہ راہ نکالی کہ وہ رب العزت اُس وقت بھی موجود تھا جب یہ مکان یعنی عرش موجود نہ تھا۔ کیونکہ عرش و کرسی کو اُس نے بعد پیدا کیا ہے۔ لہذا وہ مکان کا محتاج نہیں۔ مکان کے پیدا ہونے کے بعد بھی اُس کی وہی شان ہے جو مکان کے ہونے سے پیشتر تھی۔

معتزلہ کہہ رہے تھے کہ باری تعالیٰ کا ہاتھ ہاتھ نہیں بلکہ اُس سے قدرت و نعمت مراد ہے۔ چہرہ چہرہ نہیں اُس سے وجود

مُراد ہے۔ اُن کے مقابل مجسمہ کہتے تھے کہ اُس کا ہاتھ اور اُس کا
چہرہ ہماری صورت ہی کی ایسی ایک جسمانی شکل ہے۔ امام اشعری
نے یہ فیصلہ کیا کہ خدا کے لیے ہاتھ اور چہرہ ہونا بھی مجملہ اُس جل شانہ
کے دیگر صفات کے ایک صفت ہے۔ جیسے کہ سُنا اور دیکھنا اُس
کی صفتیں ہیں جن کو ہمارے ہاتھ اور چہرے اور ہماری سماعت
و بصرات سے کوئی نسبت و مشابہت نہیں۔

خدا کا عرش پر کھڑا ہونا اور اُس سے اُترنا جو قرآن
و حدیث میں وارد ہوا ہے اُس میں معتزلہ یہ کہتے کہ ان آیتوں
اور حدیثوں میں اُس وحدہ لا شریک کی بعض آیتیں اور نشانیاں
اور اُن کا نیچے اُترنا مراد ہے۔ اور استواء (کھڑے ہونے) سے مراد
استیلا و غلبہ ہے۔ مشبہ اس کے خلاف معتقد تھے کہ خود خدا سے
تعالیٰ کی ذات کا حرکت کر کے اُترنا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ
آنا۔ اور استواء سے عرش پر بادشاہوں کی طرح جلوس کرنا۔ اور
اُس میں حلول کرنا یعنی داخل ہونا مراد ہے۔ امام ابو الحسن اشعری
نے دونوں کے خیال کو لغو بتا کے فرمایا کہ تزلزل و استواء
بھی اُس کی دوسری صفتوں کی طرح دو بے مثال صفتیں ہیں۔
معتزلہ بڑے شد و مد کے ساتھ دعویٰ کرتے تھے کہ خدا
کا کلام مخلوق سے جس کو اُس جل شانہ نے پیدا اور ایجاد کیا۔
مجسمہ نے اُن کے بالکل ضد پر یہ کہا کہ اُس کے کلام سے مراوح و

مقطعات ہیں جن کو وہ کلام اجسام (کا غذا وغیرہ) پر مختلف رنگوں
(روشنائیوں) میں ہاتھوں کے ذریعے سے معمولاً لکھا جاتا ہے یعنی وہ کاندھین
جن پر اور وہ رنگ ہیں جن سے وہ لکھا جاتا ہے۔ اور سارا قرآن مجید
جو دو دفتیوں کو بیچ میں ہر سب کا سب قدیم ازلی ہے۔ آباؤ الحسن
اشعری نے اس میں یہ درمیانی مذہب اختیار کیا کہ قرآن مجید
خدا کا کلام اور قدیم جزو مخلوق ہے۔ نہ بدلتا ہے۔ نہ حادث ہے۔ نہ
پیدا ہوا۔ نہ مالا۔ مگر حروف مقطعات۔ اجسام رنگ۔ آوازوں۔ متعدد
صورتوں۔ اور کیفیتوں کی قسم کی جتنی چیزیں عالم میں اس کے متعلق
ہیں سب مخلوق ہیں۔

ایمان کے بارے میں معتزلہ جہمیہ اور تجار یہ کا قول یہ
تھا کہ ایمان مخلوق ہے مطلقاً۔ حشو یہ و مجملہ کہتے تھے کہ وہ قدیم ہے
مطلقاً۔ امام اشعری نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ایمان دو ہیں۔ ایک خدا
کا ایمان وہ قدیم ہے۔ اس لیے کہ وہ رب العزت خود اپنے آپ کو "مومن"
و "مہمّن" بتاتا ہے۔ دوسرا مخلوق کا ایمان ہے اور وہ مخلوق ہے۔
مرجیہ اس پر ہے کہ جو شخص ایک بار خلوص دل و
صدق عقیدت سے ایمان لے آیا پھر وہ نہ مڑتا ہونے سے کافر ہو سکتا ہے
اور نہ کفر اختیار کرنے سے۔ اس کے کبیرہ گناہ لکھے ہی نہیں جاتے ان
کے خلاف معتزلہ کا دعویٰ تھا کہ کوئی با ایمان شخص سو برس تک متقی
و پرہیزگار رہنے کو کبھی کسی ایک گناہ کبیرہ کا ترکیب ہو جائے تو ہمیشہ

عذاب دوزخ میں مبتلا رہے گا۔ اور کبھی آتش دوزخ سے نہ نکل سکے گا۔ اس میں امام ابو الحسن اشعری نے فرمایا جو مومن موحداً فاسق ہو اُس کا معاملہ خدا کی مشیت پر موقوف ہے۔ چاہے قصیدہ معاف کر کے اُسے جنت میں داخل کرے۔ اور چاہے اُس کے گناہوں کی بنا پر کچھ دنوں عذاب دوزخ میں مبتلا رکھ کے پھر جنت میں جگہ دے۔ لیکن ایک کبیر گناہ جو ایک محدود وقت میں ہو کے ختم ہو گیا اُس کی پاداش میں خلود فی النار یعنی دوزخ میں ہمیشہ پڑا رہنا ہرگز نہیں ہو سکتا۔

شیعہ کہتے تھے کہ پیغمبر صلعم اور حضرت علیؓ کو بغیر خدا کے اذن (اجازت) کے شفاعت کرنے کا حق حاصل ہے۔ بیان تک کہ اگر وہ کفار کی شفاعت کریں تو بھی قبول ہوگی۔ اُن کے برعکس معتزلہ کہتے تھے کہ شفاعت کوئی چیز ہی نہیں۔ اس میں امام اشعری نے یہ درمیانی اور منصوص استہ نکالا کہ رسول خدا صلعم شفاعت کریں گے۔ اور وہ قبول بھی ہوگی۔ مگر وہ گنہگار مسلمانوں ایک محدود رہے گی۔ اور وہ خدا کے اذن یعنی اُس کے حکم سے ہوگی۔

خوارج کہتے تھے کہ حضرات عثمان و علی رضی اللہ عنہما دونوں معاذ اللہ کافر ہیں شیعہ اُس کو مقابل حضرات شیخین کو (نقل کفر نہ باشد) کافر و مرتد بتاتے۔ حضرت امام اشعری نے اس میں یہ مسلک بتایا۔ کہ چاروں اصحاب کی محبت اور دوستی منصوص ہے۔ اور چاروں کو حسب ترتیب ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے۔

معتزلہ کا اعتقاد تھا کہ امیر المومنین مغویہ ظلمہ و زبریر اور
 ام المومنین عائشہ صدیقہ اور وہ تمام لوگ جنھوں نے ان سب کی
 پیروی کی غلطی پر تھے۔ جس کی وجہ سے کسی ادنیٰ معاملے میں بھی ان
 کی شہادت (گواہی) مقبول نہیں ہو سکتی۔ ان کے ساتھ شیعہ ان
 سب کو (عیاذ باللہ) کفار مرتد کہہ ہی رہے تھے۔ اس کے خلاف
 شیعیان عثمان یعنی بنی اُمیہ کہتے کہ ان بزرگوں کی جانب خطا اور
 غلطی کو کسی حال میں بھی منسوب نہیں کر سکتے۔ بلکہ ساری غلطیاں
 حضرت علی اور ان کے رفیقوں کی تھیں۔ امام اشعری نے اس معاملے
 میں فرمایا سب بزرگان اُمت مجتہد تھے۔ اور ہر مجتہد اپنے ہر فیصلہ پر
 مستوجب ثواب ہوتا ہے۔ سب حق پر تھے۔ اصولی مسائل میں ان کے
 درمیان کوئی اختلاف نہ تھا۔ اختلافات صرف فروع میں تھے جن
 میں ہر ایک کا اجتہاد جداگانہ تھا۔ مگر سب صحیح راستے پر رہے۔ اور انھیں
 اپنے ان اجتہادوں کا ثواب ملے گا۔ ان مسائل میں انھوں نے جو تین
 قائم کیں ان میں کسی خواہش نفس یا بُرے ارادے کو دخل نہ تھا۔
 اور انھوں نے جو کچھ کیا دلیل و برہان سے کیا۔

یہ سچا متوسط و معتدل اصول کا مسلک تھا جس کو ابوالحسن
 اشعری نے قرآن و حدیث کے نصوص کے علاوہ عقلی اور منطقی دلیلوں
 سے ثابت کیا۔ اور سبا حئون اور مناظروں میں معتزلہ اور تمام مخالف
 فرقوں کو ہر جگہ ایسا خاموش کیا کہ دنیا میں ان کی کساد بازاری

ہو گئی۔

یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اپنے زمانے ہی میں اُنھوں نے اعتزال کو بالکل مٹا دیا۔ یا سارے مبتدعہ فرقہ کا زور توڑ دیا۔ معتزلی خلفائے عباسی اس اپنی سلطوت اور جبر و ظلم سے اس مذہب کو اس قدر پھیلانے لگے تھے کہ اُس کا ایک محدود زمانے میں اور ایک ہی شخص کی کوشش سے مٹ جانا غیر ممکن تھا۔ مگر یہی کیا کم تھا کہ علمائے معتزلہ کو کسی حکم سر اٹھانے کی جرات نہ ہوتی تھی۔ ابوالحسن باہلی علمائے شیعہ امامیہ میں ایک بڑے پائے کے فاضل تھے۔ اُن سے ابوالحسن اشعری سے بحث ہوئی اور قائل و لاجواب ہو کر وہ اہل سنت کے زمرے میں داخل ہو گئے۔ اور اُن کا شمار اہل سنت کے اکابر ائمہ سلف میں ہو گیا۔ امام اشعری اپنے اعتزال کے زمانے میں زبردست مناظر اور طلاق اللسان بحث کرنے والے تھے مصنف نہ تھے۔ مگر اُن کا پیرو حدیث و قرآن ہونا تصنیف اور مناظرے دونوں سے شروع ہوا۔ چنانچہ اس کا اظہار و اعلان کرنے کے ساتھ ہی اپنی کئی کتابیں پیش کر دیں۔ اور اُس کے بعد تصنیف و تالیف میں مصروف ہوئے تو اُس زمانے میں اُن سے بڑا کوئی مصنف نہ تھا۔ نامور محدث اسلام ابن عساکر نے اپنے رسالہ تبیین کذب المفتری فی ما نسب الی الامام ابی الحسن الاشعری، میں اُن کی تقریباً نو سو کتابوں کی مفصل و مُشرَح فہرست خود امام ابوالحسن کے تصانیف سے نقل کر کے پیش کی ہے۔

جس سے نظر آتا ہے کہ کوئی مبتدع فرقہ اور کوئی ملحدانہ عقیدہ نہیں جس کی تردید اُغھون نے شرح و بسط کے ساتھ نہ کی ہو۔ اور تعجب معلوم ہوتا ہے کہ ایسا شخص جس کی نسبت ابتداء کہا جاتا تھا کہ بجز مناظرے کے تصنیف کر ہی نہیں سکتا وہ پیر و سنت ہوتے ہی اتنا بڑا مستند اور عدیم النظر مصنف کیسے بن گیا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ اُسی تائید غیبی کی بہکت تھی جس کا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اُن سے وعدہ فرمایا تھا۔ لہذا اُن کتابوں کو بجائے اُن کے عالمانہ خیالات کے اگر امام کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔

اُن کو معتزلہ سے اس قدر شدت نفرت تھی کہ ۳۲۲ھ یا ۳۲۳ھ میں (علی اختلاف الروایات) جب اُن کا انتقال ہوا ہے تو احقصار کے وقت ایک شاگرد نے دیکھا کہ ہونٹ ہل رہے ہیں۔ کان لگا کے سنا تو فرماتے تھے "خدا معتزلہ پر لعنت کرے کہ جو کچھ اُن کے مُنہ میں آیا بک دیا۔ اور اُمت میں تفرقہ ڈال دیا" پھر اُسی حالت میں زبان نے کچھ یاری دی تو اپنے شاگرد ابو علی زاہر بن احمد سرخسی کو پاس بلا کے فرمایا: گواہ رہنا کہ میں اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتا۔

اگرچہ اپنی زندگی میں وہ معتزلہ کا پورا استیصال نہیں کر سکے۔ مگر اُن کے کلام کے مقابلے میں اپنی مؤید میں اللہ کو شمشیر سے جو کتاب و سنت کا نیا کلام اُغھون نے ایجاد کر دیا

اُس نے دو ہی تین صدیوں کے اندر معتزلہ کو نیا سنیا کر دیا۔
 اور کبھی اہل سنت کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکے۔ اُن کی وفات
 کے بعد اس نئے کلام کے حامی مبلغ اور اشعریت کے نامور میدان
 اُستاد ابو اسحق اسفرائینی قاضی ابوبکر باقلانی۔ اور استاذ ابوبکر بن زورک
 اصفہانی ہوئے۔ پھر امام الحرمین ابوالمعالی جوینی۔ اور امام غزالی میدان
 میں آئے۔ اور سب کے بعد امام فخر الدین رازی نے امام ابوالحسن اشعری
 کے اس دینی علم کلام کو اتھنائی کمال پہ پہونچا کے الحاد و اعتزال کا ایسا
 خاتمہ کر دیا کہ دنیا میں اُن کا کوئی نام بچا بھی نہ باقی رہا۔

ان تکلمین حدیث و قرآن نے جس طرح زحمتیں اٹھا کے اور
 زبردست قوتوں سے لڑ لڑ کے حریفوں پر فتح پائی اُس کا اندازہ
 اس ایک واقعہ سے ہو سکتا ہے۔ جو امام ابوالحسن اشعری کی وفات
 کے تھوڑے ہی زمانے بعد پیش آیا تھا۔

جن دنوں دنیا سے اسلام میں دلیوں کی سطوت قائم
 تھی۔ اور وہ مذہب شیعہ و اعتزال کے پشت و پناہ بنے ہوئے تھے۔
 انھیں میں کا ایک فرمان روا جس کا نام فنا خسر و تھا فارس پر
 مسلط تھا۔ اور شیراز اُس کا مستقر حکومت تھا۔ وہ بڑا علم دوست اور
 حامی اسلام بادشاہ تھا۔ مگر اعتقاد معتزلی تھا۔ اور دربار میں
 بڑے بڑے نامی گرامی علماء معتزلہ جمع تھے۔ فنا خسر کے عالمانہ
 مذاق نے دربار شاہی اور ایوان شہری کو ایک علمی اکیڈمی

بنار کھاتا تھا۔ روزِ علمائین بحثیں ہوتیں تحقیق مسائلِ عقل و نقل کا سلسلہ جاری رہتا۔ اور صدر نشین محفل ملک کے قاضی القضاۃ ہوتے جو بڑے مشدد معتزلی تھے۔ اور اُن کا جوشِ اہل سنت کی تردید میں سب عالموں سے زیادہ بڑھا ہوا تھا۔

ایک دن فنا خرو نے کہا: "ہماری یہ محفل یوں تو بڑے بڑے علما سے بھری ہوئی ہو مگر افسوس کہ اہل سنت کا کوئی عالم موجود نہیں جو ہر مسئلے پر اپنے مسلک کی رُو سے استدلال کرے۔ اور ہم دیکھیں کہ وہ لوگ کس عنوان سے بحث کرتے ہیں "قاضی القضاۃ صاحب نے کہا: "اُن جاہلون کو بلا کے کیا کیجے گا؟ اُن کا شمار تو عوام کا لا لغام میں ہے۔ عقل سے اُنھیں کوئی سروکار نہیں قرآن و حدیث کے متعلق متخالف و متضاد روایتیں نقل کرتے ہیں۔

سُنی سنائی باتوں پر دائر و مدار ہے۔ اور تقلیدِ بحت سے کام لے لے لوگوں کی لغو باتوں کے سُنے سے فائدہ؟ اُن میں سے ہر ایک فاسق ہے۔ اور اس کے درپے ہے کہ شیعہ معرفت کو گل کر دے۔ مگر واللہ مُتَمُتْنِیْ دَعَاؤُکَ الْکَاخِرُؤْنَ۔ علاوہ برین سیرے نزدیک اُن میں سے کوئی اس قابل بھی نہیں کہ نظامِ حکمرانی میں کسی تاجدار کا مشر و معاون ہو سکے یہ کہہ کے اُنھوں نے معتزلہ عالموں کی ثنا و صفت شروع کر دی۔ قاضی صاحب کی یہ تقریر سُن کر بادشاہ نے کہا: آپ کے

نزدیک تو وہ لوگ بالکل لغو اور بیودہ ہیں۔ مگر میرے خیال میں دنیا کے اندر کوئی طریقہ اور مذہب ایسا نہیں ہے جس کے حامی و مددگار نہ موجود ہوں۔ یہ کہہ کر اُس نے ارکانِ دولت کے نام حکم جاری کر دیا کہ ”دیکھو ہماری قلمرو میں کوئی اہلسنت و اہل حدیث کا ایسا عالم موجود ہے جو اپنے مذہب کی حمایت میں بحث و مناظرہ کر سکے؟ اور میری علمی محفل میں آکر اپنے اصول کی تائید میں تقریر کرے؟“ دو ہی چار روز کے بعد لوگوں نے عرض کیا ”بصرے میں اس صفت کے دو عالم موجود ہیں ایک معمر و سین رسیدہ ہیں اور دوسرے جوان۔ پہلے کا نام ابو الحسن باہلی ہے (یہ حضرت ابو الحسن اشعری کے خاص شاگرد تھے اور وہی ہیں جو حضرت اشعری سے قائل ہو کر شیعہ سے شتی ہو گئے تھے) اور دوسرے کا نام ابنِ باقلانی ہے۔ (یہ وہ ہیں جنھوں نے خصوصیت کے ساتھ امام اشعری کے کلام کو دنیا میں پھیلایا۔) سنتے ہی بادشاہ نے حکم دیا کہ دونوں کی خدمت میں سفر خرچ کے لیے کافی رقم بھیج کر انھیں بیان آنے کی زحمت دی جائے۔ خود قاضی ابو بکر باقلانی فرماتے ہیں کہ اس بادشاہ کا خط اور سفر خرچ ہمارے بیان آیا تو ہم لوگوں میں مشورہ ہونے لگا کہ دنیا خسرو کے دربار میں جائیں یا نہ جائیں شیخ ابو الحسن باہلی نے فرمایا۔ یہ فاسق لوگ ہیں۔ اُن کی صحبت میں ہمارا جانا مناسب نہیں ہے۔ ہمیں اُن کے فرش پر بھی قدم نہ رکھنا چاہیے۔ اس بادشاہ کی ہمارے بلانے میں بجز اس کے کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا میں مشہور ہو کہ اُس کے

در بار میں ہر قسم اور ہر علم کے علما جمع ہیں۔ اُس کا یہ طلب کہنا اگر میرے خیال میں خلوص نیت کی بنا پر ہوتا تو میں ضرور جاتا۔ لہذا میں تو ہرگز نہ جاؤں گا۔ اور لوگوں نے بھی اُنھیں کی رائے سے اتفاق کیا۔

مگر قاضی ابوبکر باقلانی فرماتے ہیں میں نے اُن کی تقریر سُن کر کہا۔ ابن کلاب اور محاسبی وغیرہ اہل سنت کے اگلے متکلمین نے بھی یہی کہا تھا کہ آمون کی صحبت میں ہم میں سے کوئی نہ جائے۔ اگر وہ چلے جاتے تو ممکن تھا کہ آمون میں اتنی سختی نہ پیدا ہوتی۔ اور یہ انجام نہ ہوتا کہ لوگ امام احمد حنبل کو کشان کشان طرسوس کی طرف لے گئے۔ اتفاق سے آمون مر گیا اور وہ متعصم کے سامنے پیش کیے گئے جس نے اُن کو قرآن کے مخلوق کہنے پر مجبور کیا۔ اور انکار کرنے پر اُنھیں کوڑوں سے پٹوایا۔ اُس وقت کے متکلمین اگر اُس کے دربار میں چلے جاتے تو امید تھی کہ بحث میں وہی غالب آتے۔ اُن کو نہ جانے ہی سے آمون کے دل میں جم گئی کہ اہل سنت کے پاس اپنے دعویٰ کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ لوگ اگر متعصم کے سامنے بھی جا کے اپنے عقائد و مذہب کے وہل و اسباب پیش کرتے تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی راہِ راست پر آجاتا۔ اور اُمت پر یہ تباہی نہ آتی۔ مگر اُنھوں نے حکومت کے آگے سر جھکا دیا۔ اور ابن حنبل پر جو گزرا ناخوشی گزر گئی۔ اسی طرح اسے اُستاد آپ بھی اگر آج اس بادشاہ کی صحبت علم میں جانے سے انکار کریں گے تو انجام یہ ہو گا کہ جو مصیبت کل احمد بن حنبل پر گزری تھی آج ہم پر گزرے گی۔ اور یہ لوگ بڑے زور و شور سے اور نہایت

طمطراق کے ساتھ دعویٰ کریں گے کہ قرآن مخلوق اور دوستِ باری تعالیٰ
محال ہے۔ بہر حال اگر آپ نہ تشریف لے گئے تو اکیلا میں اُس کے دربار
میں جاؤں گا۔ اور دیکھوں گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔

یہ کہتے ہی اُنھوں نے سفر کی تیاریاں کر دیں۔ اور شاہی قاصد
کے ہمراہ براہِ دریا تبصرے سے روانہ ہو کر ساحلِ فارس پہنچے۔ اور
وہاں سے خشکی کا سفر کر کے نہرِ کُن آباد کے کنارے اُس خطہ میں پہنچ
گئے جو زمانہٴ با بعد میں بڑے بڑے نامی گرامی علما اور سعدی و حافظ کا وطن
ہونے والا تھا۔ بادشاہ فنا خسرو نے قدر و منزلت کی۔ اُنھوں کو تھلایا۔
اور اپنا مہمان بنایا۔ آخر اس علمی دربار میں اُن کی اور معتزلہ کے درمیان مناظر
چھڑ گیا۔ معتزلہ کو اگرچہ بڑے بڑے دعوے تھے اور اپنے مقابل اہل سنت
و حدیث کو جاہل بتاتے تھے۔ مگر قاضی ابوبکر باقلانی نے ہر مختلف فیہ
مسئلہ میں ایسے دلائل و براہین پیش کیے کہ سب کو ساکت و لاجواب
ہو جانا پڑا۔ وہی چار روز کی بحث میں یہ نوبت پہنچ گئی کہ علماء
معتزلہ اُن کی صورت دیکھتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ اور کسی کو مقابلہ
کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔

اس کا یہ اثر ہوا کہ بادشاہ فنا خسرو اپنے اعتزال سے توبہ
کر کے اُن کا متبع ہو گیا۔ اور اپنے بیٹوں کو اُن کے سپرد کیا کہ انھیں
مذہبِ اہل سنت کی تعلیم دیں۔ اس واقعے کی وجہ سے پُرانے معتزلہ کی
قاضی القضاۃ کا نام مٹ گیا۔ اور قاضی ابوبکر باقلانی کی سارے ایران

میں ایسی شہرت ہوئی کہ ملک کے عام دربار سے اُن کو سیمع السنہ
 ولسان الامۃ (شمسِ سنت و زبانِ اُمت) کا خطاب عطا ہو گیا۔
 الغرض اعتزال کے استیصال کا باعث دراصل متوکل علی اللہ
 ہوا اور نہ کوئی اور خلیفہ بلکہ اس کے صحیح بانی حضرت امام ابو الحسن اشعری
 اور اُن کے شاگردوں اور پیروں کا گروہ علماء اشاعرہ تھا امام الحرمین
 ابو المعالی جوینی کے زمانے میں ایک متعصب شیعہ وزیر کے ظلم سے جو
 اصولِ معتزلہ کا حامی و موید تھا علماء اہل سنت پر پھرتا ہی آئی تھی چنانچہ
 امام الحرمین اور اُن کے ساتھ صد علماء اہل سنت کو ملکِ ایران سے بھانے
 کے ارضِ حجاز میں پناہ لینا پڑی تھی۔ مگر چند ہی سال بعد وہ مظالم دور ہوئے
 تو اُن بزرگانِ اُمت نے پھر اپنے وطن کی صورت دیکھی اور امام الحرمین
 کا پہلے سے زیادہ دور دورہ تھا۔ اُن کے بعد اُن کے شاگرد امام
 غزالی اور بعد ازاں امام فخر الدین رازی نے اپنی عظیم المثال علمی کوششوں
 سے اعتزال کو بیخ و بنیاد سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اور یہ حالت
 ہو گئی کہ دنیا میں کہیں معتزلہ کا نام و نشان بھی نہ تھا بجز اس کے کہ کبھی
 کبھی معتزلی انجیال علماء و صنفین البتہ نظر آجایا کیے۔

اعتزال نے شیعیت کے دامن میں پناہ لی تو علماء شیعہ کی
 کوششیں البتہ اُن کے اصولی مباحث فنا ہونے سے بچ گئے۔ اور جب
 ایران میں دولت صفویہ قائم ہوئی تو شیعیت کے طغیل میں اعتزال
 کے متعدد عقائد نے پھرت حاصل کر لی۔ مگر وہ پُرانا فرقہ معتزلہ آج تک

دنیا میں کہیں نہیں نظر آیا۔

مگر اس آخر عہد میں اعتزال نے ایک نئے عنوان سے دنیا کو اپنی صورت دکھائی ہے جس کی مفصل کیفیت یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں اسلامی حکومت کے ختم ہونے کے بعد جب انگریزوں کا دور شروع ہوا تو مذاہب کے عالم میں ایک نیا اور بہت بڑا کون و فساد شروع ہو گیا۔ انگریز کہنے کو نصرانی ہیں۔ مگر اُن کی نصرانیت وہ پرانی نصرانیت نہیں جو قرون وسطیٰ میں اسلام سے لڑ رہی تھی اور جس نے مدتوں خدو با صلیبیہ کا سلسلہ جاری رکھا تھا۔ یورپ کی موجودہ سحیت نے جدید سائنس سے متاثر ہو کر وہاں کی علمی دنیا میں ایک قسم کے الحاد اور بے دینی کی شان پیدا کر لی ہے۔ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ انگریزوں کے جھنڈے کے نیچے بچے شری بھی آئے اور مذہب عیسوی کی تبلیغ کرنے لگے۔ مگر مسلمانوں کو اُن سے لڑنا اور مناظرہ کرنا چندان دشوار نہ تھا چنانچہ اکثر مناظروں میں وہ اُن پر غالب آجایا کرتے ہیں۔ گر لحد نہ دہریت جو مسیحیت کے لباس میں چھپی ہوئی ہے اُس کا مقابلہ کرنا جس طرح ہر مذہب کے لیے دشوار ہے مسلمانوں کے لیے بھی آسان نہیں۔ یورپ میں اس الحاد نے مسیحیت کو شکست دے کر اپنا مطیع و منقاد بنا لیا۔ اور اب دنیا کے تمام دیگر مذاہب کو مغلوب کرنا چاہتا ہے۔ اسلام جو اپنے گزشتہ علمی و دین خود اپنے مذہبی و فکری کے اندر معتزلہ و اشاعرہ کی گشتیان دیکھ کر ایک با اصول علمی و عقلی مذہب بن چکا تھا۔ اس مسیحیت نامادہریت

سے بھی لڑنے کو تیار ہو گیا۔ مگر یہ نہایت دشوار کام تھا۔ اس لیے کہ فلسفہ یونان جس پر پُرانے اعتزال کی عمارت قائم کی گئی تھی وہ خود ہی مسترد اور تقویم پارینہ ہو چکا تھا۔ اور موجودہ سائنس سے لڑنا ایک بالکل نئے اکھاڑے میں قدم رکھنا تھا۔ اس دشواری کو سرسید مرحوم نے محسوس کیا۔ وہ علما پرانے عربی سکول کے تعلیم یافتہ مذہب اہل حدیث کے مسلک کے پیرو چینیٹہ گورنمنٹ آف انڈیا کے اعلیٰ عہدہ دار اور معاشرۂ انگریزوں کے صحبت یافتہ تھے۔ اس کے ساتھ انگریزوں کی ترقیوں اور کامیابیوں سے مرعوب ہو چکے تھے۔ اصول اسلام اور سائنس کے موجودہ مسائل پر انھوں نے غور کرنا شروع کیا تو فقہ حدیث اور مردہ علم کلام کو ان مباحث میں خاموش پایا۔ آخر انھوں نے معتزلہ کے قدیم اصول کا مطالعہ شروع کیا۔ بعد ازاں امام ابو الحسن اشعری کے محدثانہ علم کلام کو بھی غور سے پڑھا۔ اور اپنے خیال میں مذہب کا ایک نیا خاکہ قائم کیا جس میں نہ پورا اعتزال تھا نہ پوری محدثیت۔ اعتزال کا یہ اصول اختیار کر کے کہ عقل شرع پر حاکم و قاضی ہے تاہذا نہ بحث کی گنجائش نکالی بعد ازاں محدثین کے اس متفقہ اصول سے فائدہ اٹھانا چاہا کہ صحیح حدیثیں دو قسم کی ہوتی ہیں متواتر اور خبر آحاد متواتر وہ ہیں جن میں ہر راوی کے طبقہ میں اس کے ساتھ اسے راوی روا کر رہے ہوں کہ اتنوں کی غلط بیانی کو عقل محال جانے متواتر

حدیثوں کو محدثین یقینی الثبوت تسلیم کرتے اور ثبوتاً قرآن کے درجے پر رکھتے ہیں۔ مگر ایسی
 حدیثیں اگر دو ایک بعض کے نزدیک ہیں بھی تو دوسروں کے نزدیک متواتر نہیں
 ہیں۔ وہیں احادیث خبر آواؤ انھیں پر فقہ اور شریعت کا دار و مدار ہے۔ اور انھیں
 الحدیث ظنی الثبوت کہتے ہیں۔ یعنی گمان غالب ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کہا یا کیا صحاح شہادہ تمام مسند (مجموعہ اسے احادیث) اسی پچھلی قسم کی حدیثوں یعنی
 احادیث سے بھرے ہوئے ہیں۔ انھیں سے مسائل شرع کا استخراج ہوتا ہے اور انھیں فقہ و شریعت
 کی ساری عمارت قائم ہے۔ اسی اصول حدیث سے فائدہ اٹھا کر سرسید نے دعویٰ کیا کہ
 خبر آواؤ جب ظنی الثبوت ہیں تو ان کی بنا پر کسی بات کا فرض یا واجب ہونا نہیں
 ثابت کیا جاسکتا۔ اس طریقے سے سرسید نے حدیث و فقہ میں بھی رد و قدح اور بہ
 آزادی بحث کرنے کا دائرہ وسیع کر لیا۔ غالباً ان کا خیال یہ بھی تھا کہ عقلی براہین اولہ
 کے مقابلے میں ظنی الثبوت احادیث پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور ان کو خیال
 میں عقلی براہین و اولہ وہ تھے جو جدید علوم اور سائنس کی روش سے ثابت ہوں۔ نتیجہ
 یہ ہوا کہ جس طرح اس زمانے کا الحاد اگلے عہد کے الحاد سے بدتر تھا ویسے ہی اس
 زمانے کا ایجاو شدہ اعتزال بھی اگلے اعتزال سے بدتر نظر آنے لگا۔ اگلے معتزلہ
 کو اگرچہ خوارق عادات معجزات و کرامات کے وجود سے انکار تھا۔ مگر وہ ان
 آیات قرآنی کو جن میں اس قسم کی باتیں مذکور ہیں متغابہ کہتے۔ یا ان میں تاویل
 کرتے۔ سرسید نے اپنے اس کلام میں دو راہیں ہم دگمان باتیں بنائیں۔ اور ان
 آیات کو سائنس کے مطابق بنانے کی کوشش میں ایسے عجیب معجزیاں کیے جو
 قابل مضحکہ معلوم ہوتے ہیں۔

سرسید اسی کوشش میں مصروف اور اپنے جدید علم کلام کو مدون کر رہے
 تھے کہ اُنھیں مولانا شبلی کا ایسا قابل اور وسیع النظر عالم مل گیا۔ مولانا شبلی
 پڑانے مدرسہ عربیت کے تعلیم یافتہ اور سرسید کے خلاف مشدد خفی تھے۔
 حضرت امام ابو حنیفہ کے جوش محبت میں اپنے آپ کو "نعمانی" کہلاتے تاکہ
 حنفیت میں اُن کا رتبہ معمولی حنفیوں کے درجے سے بڑھا ہوا ہو۔ اسی کوشش
 میں اُنھوں نے مولانا محمد عبدالحی مرحوم کی بعض مختلف فیہ مسائل میں تردید کی۔
 اور وہابیوں کے مقابلے میں بدعتیوں کے وکیل بن رہے تھے کہ سرسید کی
 صحبت میں پہنچے۔ اس صحبت نے اُن کو اس مناظرے کے میدان سے
 ہٹا کر پہلے تو تاریخی تصانیف کی طرف مصروف کیا۔ اور بعد ازاں رفتہ رفتہ
 انہی سید احمد خانی کلام کے دنگل میں لاکھڑا کیا۔ چنانچہ انھوں نے علم کلام
 کی تاریخ لکھی جس میں حضرت فاروق اعظم حضرت امام اعظم امام غزالی اور مولانا
 روم کی سیرتیں تصنیف کیں۔ اور آخر میں سیرۃ النبی کی تصنیف میں مصروف
 ہو گئے۔ ان کتابوں میں سے اکثر میں محدثین کی طرف سے بدظنی قیاسی
 اجتہاد کی جذبہ داری۔ اور ا کا بد معتزلہ کی مدح سرائی ایسی باتیں ہیں
 جو صراحتاً اعتزال کی جھلک دکھا رہی ہیں۔ اور ایسے ہی بعض اور تصانیف
 لکھے۔ اسی سلسلے میں اُن کی حنفیت کی محبت اس جانب مائل ہوئی کہ خود
 اصول و عقائد حنفیہ کو اعتزال کے قریب یا اعتزال ثابت کر دیں۔
 اس کو میں مانتا ہوں کہ حنفیہ ابوالحسن اشعری کے اصول و
 عقائد دین کو پورا پورا نہیں مانتے۔ اور نہ اپنے آپ کو امام اشعری کا پیرو

ظاہر کرتے ہیں۔ وہ بجائے اشعری کے اپنے تئیں اصولاً ائمہ دینی کہتے
 اور امام ابو المنصور ائمہ دینی کا پیڑ تباتے ہیں۔ لیکن ائمہ دینیت کو
 اعتزال یا اعتزال کے قریب بتانا ایسی سخت غلطی ہے جس کو ابتدا
 سے انتہا تک کوئی حنفی عالم قبول نہ کرے گا۔ علامہ عبد الوہاب شمرانی
 نے امام ائمہ دینی اور امام اشعری کو بجز دین توں کو تمام مسئلوں میں متحد
 متفق بتایا ہے۔ اور ان اختلافی مسائل کی نسبت بھی کہا ہے کہ اصولی
 نہیں فردعی مسائل ہیں۔ اس کو خود حضرت امام ابو المنصور ائمہ دینی اپنی
 شرح فقہ اکبر میں اول سے آخر تک معتزلہ کی تردید کرتے ان کو سخت و سخت الفاظ
 میں یاد فرماتے جا بجا ائمہ دین بتاتے ہیں اور بجز دو ایک جگہ کے تمام عقائدی مسائل
 میں امام اشعری کے ہم خیال و ہم زبان ہیں مگر قیامت یہ ہے کہ آج کل کی انگریزی تعلیم
 اور سائنس کے اثر نے انگریزی دان طبقے کی عام حالت یہ کر دی ہے کہ وہ مقلدین
 کے رہنا نہیں چاہتے بلکہ ہر امر میں چاہے علوم دینیہ سے واقف ہوں یا نہ ہوں
 مجتہدین جاتے ہیں۔ وہ اپنے اُس بے ٹکے جاہلانہ اجتہاد میں اکثر معتزلیت کو قریب
 پہنچ جاتے ہیں اور نہیں جانتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں چنانچہ انگریزی دان طلبہ کا طریقہ
 بغیر اس کے جانے کہ اعتزال کیا چیز ہے اضطراباً معتزلی بنتا چلا جاتا ہے۔
 اسی قسم کے ایک بزرگ نے جنھوں نے انگریزی کے سوا عربی کا کوئی
 عقلی یا نقلی فن نہیں حاصل کیا صرف گزشتہ لڑائی کی برکت سے چند وزعوں میں
 رہ کر عربی بولنے لگے ہیں۔ ارادہ فرمایا کہ سارے علم حدیث کو مستحکم کیا گیا تھیں کمال لین
 مشورے کر لیے میرے پاس آؤ اور فرمایا کہ میں فرماؤں صحاح و مسانید میں سے ان حدیثوں کو الگ

دلگداز کی مکمل جلدیں

جلد ۱۸۷	جلد ۱۹۱
جلد ۱۸۸	جلد ۱۹۲
جلد ۱۸۹	جلد ۱۹۳
جلد ۱۹۰	جلد ۱۹۴
جلد ۱۹۱	جلد ۱۹۵
جلد ۱۹۲	جلد ۱۹۶
جلد ۱۹۳	جلد ۱۹۷
جلد ۱۹۴	جلد ۱۹۸
جلد ۱۹۵	جلد ۱۹۹
جلد ۱۹۶	جلد ۲۰۰

دلگداز کی مکمل جلدیں

جلد ۱۹۰	جلد ۱۹۱
جلد ۱۹۲	جلد ۱۹۳

دلگداز!

مولانا شہر کا مشہور ادبی و تاریخی رسالہ جس نے زبان اردو کے علمی خزانے کو عالمی سطح پر سے بھر دیا آخر ہر اردو کو ایک سال خریدار رہیں تو ایک نیا ناول مفت تیار کیا جاتا ہے اور وہی سال بعد کے چندے اور محصول لڑاکا پر دی جاتی روایت کروا جاتا ہے قیمت سالانہ بیس محصول ڈاک سے دلگداز کا دی جاتی اس کا محصول برصا کے صدر کا بھیجا جاتا ہے نمونے کی قیمت ۳۰ پیسہ دلگداز۔ لکھنؤ۔

مولانا شہر کے خیالی ناول

آغا صادق کی شادی ایک دلچسپ قصہ ۱۰
حسن کا ڈاکو حرام پور کے نواب کا عامل پر دو قصہ ۱۰
اسرار دریا حرام پور حرام پور کے نواب کے رہنے سے حالات ہر دو جگہ ۱۰
خوفناک محبت ۱۰
غیب دان دو وطن - حیرت انگیز غیبیاتی - عمر ۱۰

ڈرامے اور نظمیں

اسیری بابل گوکہ ستم کے ایک ڈرامے کا نظم اردو ترجمہ ۱۰
زبانہ اور اسلام ایک پرشور و گداز ناول نظم ۱۰
پیشہ و فخر غلام اور اسیس بن زوال و عرب کی تصویر ۱۰
شب غم و فراق کی مینا بیان اور بھارتیان ۱۰
شب فصل فراق کے بعد وصل کا بیان ۱۰

مضامین شہر

جو آٹھ جلدیں ہیں جن اور پہلی میں جلدیں تین تین حصوں میں شہر میں عجیب کے تیار ہو گئے۔ ان میں سے سندھ ذیل حصہ فکر و گداز سے ہی سکتے ہیں جلد اول (مضامین شاعرانہ و عاشقانہ) کا حصہ اول (۱) دوم (۲) سوم (۳) چہرہ آواز و ختم سال کے مضامین کی گردنے کے ہیں چہرہ جلد دوم (مضامین) تاریخی و جزئی کا حصہ سوم جس میں شہر کی دلی مضامین جمع ہیں۔ اور کہنا تو یہ نام رکھائی جو شہر جلد چہرہ مکمل مضامین (ادب و تحقیق مسائل) ۱۰ جلد چہرہ مکمل (اصلاح قوم و ملت) ۱۰ جلد چہرہ مکمل (سیر نسوان و جلد چہرہ مکمل (سیر جہان) ۱۰

مشہور مصنفین کی کتابیں

دیوان حیرت	۳۰	دولت دہلوی	۱۰
الفاروقی	۱۰	محبوس کشت	۱۰
الغزالی	۱۰	محبوب	۱۸
سیرۃ النعمان	۱۰	شاعر کی پہلی کتاب	۱۸
سوانح میر تقی میر	۱۰	دوسری کتاب	۱۸
بیان حسرت	۱۸	تیسری کتاب	۱۸
سوانح انیس دہر	۱۰	زبان دانی	۱۶
مثنوی صبح امید	۱۲	اصول اردو	۱۶
اورنگزیب عالمگیر	۱۸	قواعد سیر	۱۶
حیات حافظ	۱۶	جان اردو	۱۶
حیات سعدی	۱۰	اصلاح زبان اردو	۱۶
مجموعہ نظم	۳۰	رزم و دیرم	۱۶
المأمون	۱۰	نیلی جہت	۱۶
رام سادہ	۱۰	پارم کی گرفتاری	۱۶
عبرت اکمل	۱۰	چروان کا کلب	۱۱
حسن حسد	۱۰	مستقبل اسلام	۱۰
گور	۱۰	مرد میدان کمال	۱۰
نیل کا سانپ	۱۰	مختارہ نمونہ	۱۰
نشتہ	۱۰	جعفر و عباس	۱۰
احقر و حقیقہ کمال	۱۰	سیرۃ النعمان	۱۰
قصہ سیر	۱۰	مثنوی عرب	۱۰
مکافات عمل	۱۰	دوسرے	۱۰
ایک دن	۱۰	سیری کماٹی	۱۰

آپ کا خادم حلیم محمد سراج الحق میجر دلگداز لکھنؤ بن سخیان لکھنؤ

کرنا شروع کر دیا جو جن کے اسی دو یا دو سے زیادہ صحابی رہے ہوں۔ اس لیے کہ میرے
 نزدیک جن حدیث کی روایت صرف ایک صحابی سے ہو جوت نہیں ہیں فی صحابہ کی جانب
 سے اس بگمائی کی وجہ پوچھی تو بعض صحابہ پر اعتراض کرنے لگے آخر میں ذوالنہض مشورہ
 دیا کہ اگر اس کام کو آپ کرنا چاہتے ہیں تو مہربانی کر کے اپنی زندگی کا کم از کم دس سال حدیث
 و فقہ کی تعلیم میں صرف کیجیے اور اس کے بعد اس کا ذخیرہ کھنڈن تو جہ فرمائیے جب تک آپ حدیث
 و فقہ کی اصول اور اُن علوم کے اہم مباحث سے واقف نہ ہو جائیں ایسا کرنے
 میں آپ کو بڑی دشواریاں پیش آئیں گی۔ اور میں اُن کا شکریہ گزار ہوں کہ
 اس کام کے لیے تیار ہونے کی دشواریوں کے خیال سے اُنھوں نے ہمت ہار دی
 اور اپنی اُس مجتہدانہ تصنیف سے قدم روک لیا جس کے جوش میں سنن
 اربعہ میں سے دو ایک کی مرمت کر بھی چکے تھے۔

الغرض سب سے زیادہ خطرناک ہمارے یہاں کا یہ خود رَو
 اعتزال ہے۔ علمائے ملت بیضار کا سب سے اہم اور ضروری کام
 یہ ہے کہ اس اعتزال کو روکیں۔ اور پتہ لگائیں کہ انگریزی کالجوں
 کے طلبہ کیا سے کیا ہوتے جائے ہیں۔ اور کہاں پہنچے جاتے ہیں۔

